

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (يونس ۶۲)

سن لو بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم

نعم الإيجاب و بئس السلب في أثبات حركة القلب یعنی لطائف کی حرکات کے ثبوت میں (خصوصاً حرکت قلب)

مؤلف

پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ہدایت

حضرت علامہ صاحبزادہ السید عبدالحق الشاہ الحنفی الترمذی السیفی حفظہ اللہ تعالیٰ

ناشر

جامعہ اسلامیہ عبد اللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما

گلگھر پھانگ زیر و پوائنٹ دیوان سینٹ فیکٹری جان محمد کلمتی ویج کراچی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب: نعم الايجاب وبئس السلب في اثبات حركة القلب
(جدید ایڈیشن)

مصنف: فقیر سید عبدالحق شاہ سیفی ترمذی
باہتمام: پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید احمد علی شاہ ترمذی حنفی سیفی
نظر ثانی و تصحیح کنندہ: استاذ العلماء شیخ الحدیث والقرآن
حضرت علامہ مولانا مفتی سید منور شاہ سیفی صاحب
شیخ الحدیث جامعہ علمیہ اسلامیہ (ناظم آباد کراچی)

طباعت:

اشاعت اول: صفر المظفر ۱۴۳۸ھ، بمطابق نومبر ۲۰۱۶ء

اشاعت ثانی: شوال المکرم ۱۴۳۵ھ بمطابق اپریل ۲۰۲۲ء

کمپوزر: سید فرحان الحسن سیفی

ہدیہ:

ناشر: جامعہ اسلامیہ عبد اللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما
گکھر پھانک زیر پوائنٹ دیوان سینٹ فیٹری جان محمد کلمتی ویج کراچی

رابطہ: 0300-2903600

For More Books Click
On Ghulam Safdar
Muhammadi Saifi

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	فہرست	۳
۲	تقدیم	۶
۳	خطبہ و سبب تالیف	۹
۴	مقدمہ	۱۰
۵	صوفیاء اور علماء کے مابین سبب نزاع کے اسباب	۱۰
۶	انسان کی دو حالتیں	۱۱
۷	علم باطن کا ثبوت احادیث کی روشنی میں	۱۵
۸	محدثین کے اقوال	۱۵
۹	علم باطن کے ثبوت پر دوسری دلیل حدیث کی روشنی میں	۱۷
۱۰	علم باطن کے ثبوت پر تیسری دلیل	۱۸
۱۱	علم باطن کے ثبوت میں ائمہ کے اقوال	۱۸
۱۲	علم باطن کے حصول کے ذرائع اور ثمرات	۲۰
۱۳	صوفیاء کا دربار رسالت سے براہ راست فیض حاصل کرنا	۲۳
۱۴	حدیث طوبی لمن رانی سے استدلال	۲۳
۱۵	ثبوت ثانی ارشاد ربانی	۲۷
۱۶	صوفیاء اور علمائے ظاہر کے نزدیک روایت حدیث کے ذرائع	۳۱
۱۷	کشف والہام حصول علم کے ذرائع	۳۲

۱۸	کسی حدیث یا مقام معرفت، کسی مسئلہ شرعیہ کے بارے میں عدم علم اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں	۳۴
۱۹	صوفیاء کا مقام	۳۹
۲۰	ضروری گزارشات	۴۷
۲۱	صوفیاء کی روایات کا حکم شرعی	۴۷
۲۲	صوفیاء کے مقام کے بارے میں مزید اقوال	۴۸
۲۳	حرکات لطائف اور حرکت قلب کے دلائل	۵۰
۲۴	حضور سیدی حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جسم و لطائف کی حرکات کے متعلق آیات و اقوال صوفیاء	۵۰
۲۵	علم و عمل اور عالم و جاہل	۵۶
۲۶	ذکر کی حرکت دل سے خیال کے کان تک پہنچ جائے	۵۷
۲۷	لطائف سبعہ اور ان کی حرکت کا بیان	۶۱
۲۸	رشمہ ذکر کثیر	۶۶
۲۹	رشمہ: ذکر دل	۶۷
۳۰	ذکر دینے اور توجہ کرنے کا طریقہ اقوال مشائخ کی روشنی میں	۶۸
۳۱	دوران ذکر بدن اور ہاتھ وغیرہ کی حرکت کے دلائل	۷۲
۳۲	ذکر میں حرکت	۷۲
۳۳	والخلاصۃ	۷۴
۳۴	کسی بھی مسئلہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یا فتویٰ دیتے ہوئے احتیاط کا بیان	۷۶

۷۶	اصول الافقاء	۳۶
۷۸	متى يحرم الافقاء: (فتویٰ دینا کب منع ہے؟)	۳۷
۷۹	الرجوع عن الفتویٰ: (اگر غلط فتویٰ دے دیا تو کیا کرے)	۳۸
۷۹	اپنے فتویٰ سے رجوع کے بارے میں مستفتی کو خبر دینا	۳۹
۸۰	مسئلہ: کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں	۴۰

For More Books
Click On Ghulam
Safdar
Muhammadi
Saifi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلے مجھے پڑھیے

تقدیم

خاکپائے اخندزادہ مبارک

فقیر علامہ غلام حسین سیفی

عربی زبان کا معروف مقولہ ہے **الناس اعداء لما جھلوا**۔ کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو وہ خود نہ جانتے ہیں، دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ ہمارے زمانہ میں اہل تصوف و طریقت ہونے کا دعویٰ کر نیوالے بہت سے حضرات بھی اسی مشکل کا شکار ہیں۔

طریقت کے جو معاملات انکی دسترس، اپروچ، رسائی سے بالاتر ہیں۔ جو مقامات انکی پہنچ سے دور ہیں وہ جن میدانوں کے شہسوار ہی نہیں۔ وہ ان کی طرف آنے کے لئے کوشش کرنے کے بجائے سرے سے ان مقامات عالیہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ تصوف و طریقت تو بس یہی ہے جو ہم نے سمجھا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی علم و فن کے کسی قاعدہ، ضابطے، مسئلے، الجھن کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس فن کے ماہرین کی آرا کو سمجھا جائے۔ مثلاً اگر مسئلہ نحو کا ہے تو امام سیبویہ، ابن جنی، ابن حجب، جارا اللہ زرخشری و دیگر محققین کا قول اس عقدہ کو حل کرنے کے لئے تلاش کرنا پڑیگا۔ وہی قول اس مسئلہ کی دلیل بھی بنے گا۔ اسی طرح فقہ میں امام ابو حنیفہ ابو یوسف، محمد، حسن بن زیاد، زفر، طحاوی، برہان الدین مرغینانی، صاحب قدوری، ابن الہمام، ابن نجیم، اور زمانہ قریب کے فقہاء، بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کے قول کو بطور حجت و دلیل کے طور پر لایا جاتا ہے۔

اسی لئے جب تصوف کے کسی مسئلہ میں اختلاف و نزاع ہو یا تشکیک و ابہام ہو تو ضروری ہوگا کہ ارباب تصوف، ائمہ تصوف، امام قشیری، امام سلمیٰ حضرت حسن بصری، حضرت حبیب عجمی، شیخ عبدالقادر جیلانی، داتا علی ہجویری، قندیل نورانی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، مرزا مظہر جان جانا رحمہم اللہ علیہم، کے قول کو بطور سند، حجت و دلیل پیش کیا اور مانا جائیگا۔ بد قسمتی سے فی زمانہ لوگ ارباب فن کے اقوال کو دیکھنے تحقیق کیے بغیر اس بات کے قائل ہیں کہ قلب جاری ہونا کوئی حقیقی بات نہیں۔

کیونکہ انکے زعم کے مطابق قلب (دل) تو ہر چیز کا ہی جاری ہوتا ہے یعنی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ عجب تماشا یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوق کے دل کی حرکت، اور حیوانات کے قلب کی حرکت کو برابر جانتے ہیں۔

حالانکہ تصوف میں جس قلب (دل) کی بات ہوتی ہے وہ یہ قلب نہیں بلکہ لطیفہ قلب ہے۔ احیاء العلوم عجائبات قلب کا بیان تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمایا جاسکتا ہے۔

جب اس لطیفہ قلب پر ذکر، عبادت، تلاوت کے انوار کا نزول ہوتا ہے اس کی وجہ سے معروف قلب (دل) حرکت کرتا ہے۔ یعنی حرکت تو یہ پہلے بھی کرتا تھا مگر اب اس حرکت میں اللہ کی یاد شامل ہو گئی ہے۔ یہی بات تو اشرف المخلوقات کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔

زیر نظر کتاب میں قبلہ حضرت صاحبزادہ عبدالحق شاہ صاحب نے دلائل و براہین اور ارباب سلوک وائمہ تصوف کے اقوال و احوال سے نہ صرف قلب کی حرکت کا اثبات کیا ہے بلکہ دیگر لطائف کی حرکات کا ثبوت بھی دیا ہے۔ اس پر مستزاد ہے کہ ذکر کے دوران بدن پر جو کچھ اور لرزہ طاری ہوتا ہے اس پر بھی دلائل دیئے ہیں۔ یہ قریباً 24-25 سال قبل کی بات ہے جب ہم دارالعلوم قمر الاسلام میں شعبہ حفظ کے طالب علم تھے اس وقت ہم فیضان مدینہ جاتے اور حضرت صاحب کے قریب ہی سامنے بیٹھتے تھے۔ جب ذکر کے لئے لائٹس بند ہوتی تھیں تو یقین جانیے کہ بیشمار خوش نصیب ایسے ہوتے تھے کہ جن پر ذکر کے دوران وجد و جذب کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اور قبلہ حضرت کا پرانے رفقاء ان ایام کو دعوت اسلامی کے سنہری ایام میں شمار کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر عام ہوئی ہے جس میں حضرت قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ رمضان المبارک کے اختتامی لحات میں دھاڑیں مار مار کر رو رہے ہیں، اگر فرقت رمضان کے غم کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں کہ انسان بے قابو بھی ہو جائے اور رو کر نڈھال بھی، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے انوار و تجلیات جب قلب پر اترتے ہیں، تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہئے۔ یہ تو سلسلہ مبارکہ کے بانی حضرت قیوم الزماں اخندزادہ سیف الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ، برکت اور فیضان ہے کہ آپ کے مریدین و وابستگان میں انوار جذب کرنے کی صلاحیت اتنی ہے کہ انوار و معرفت کے سمندروں کے سمندر پی جاتے ہیں اور کسی کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ اس منفرد کتاب میں حسب ذیل نکات کی وضاحت کی گئی ہے جس کی تفصیل آپ آنیوالے صفحات میں پڑھیں گے۔

۱۔ تصوف، پیری، مریدی، معرفت، حقیقت باقاعدہ ایک فن و علم ہے جس کا ایک نظام العمل ہے۔ چند لسانی اذکار جن میں طہارت باطنی کا دور دور تک ذکر نہ ہو، تزکیہ، تصفیہ باطنی امراض کے خاتمے، خدا اور بندے کے درمیان یا کے جانے والے حجابات کو دور کرنے کا کوئی عملی طریقہ کار نہ ہو۔ ہرگز تصوف نہیں۔

- ۲۔ بعض روایات اگر کتب احادیث میں نہ ہوں اور کتب صوفیا میں ہوں تو انکو تسلیم کرنا چاہئے اس حوالے سے علحضرت مجدد دین و ملت کا فتویٰ اور وضاحت فتاویٰ رضویہ سے نقل کیا گیا ہے۔
- ۳۔ کوئی شخص اگر کسی مقام سے واقف نہ ہو تو اسے چاہئے کہ وہ یہ کہا کرے کہ مجھے علم نہیں، یہ ہرگز نہ کہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ کیونکہ علم نہ ہونا کسی شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
- ۴۔ ظاہری علم اور ظاہری احکام ظاہر پر لاگو ہونے والے شریعت کے علاوہ باطنی علم، اور باطن سے تعلق رکھنے والے احکام بھی قرآن و سنت ائمہ، اولیاء کی تصریحات سے ثابت ہیں۔ ظاہری احکام کی تکمیل کے لئے ظاہر، اعمال کی قبولیت کے لئے ان کا بجالانا ضروری ہے۔ اس لئے توجہ، قلب کی حرکت، اشغال باطنی، جذب و سلوک، بدن کا کانپنا، مراقبہ وغیرہ ہی وہ اعمال اور وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان کمال کو پہنچنا اور انسان ایک کامل مومن بن سکتا ہے۔

الحمد لله الذي شرح صدور العارفين بمكاشفة الاسرار ونور قلوب الواصلين بمشاهدة جماله من وراء الاستار وكشف بالأذكار خفايا لطائف بطون الذاكرين وفتح بالطاعات خبايا دوائر نفوس العابدين والفرح بالمحبة بين قلوب المريدين وقلوب المشائخ لكاملين وبلغ بالصحة ارواح السالكين الى درجات الواصلين العارفين والصلاة والسلام على من خصه الله بالجلوس على سريره فتدلى وأراه ما لم يره احد من آياته الكبرى وعلى آله واصحابه الذين هم شمس الهدى ونجوم الاهتداء۔

اما بعد!

سبب تالیف:

حمد، صلاة وسلام کے بعد امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری رضوی صاحب کاندنی چینل سے براہ راست پروگرام مدنی مذاکرہ جو ۱ جنوری ۲۰۱۶ کو نشر ہوا اس میں امیر دعوت اسلامی سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ایسی نظر کرم فرمادیں کہ ہمارا بھی قلب جاری ہو جائے تاکہ ہمارا دل اللہ اللہ کرے تو جواب میں امیر دعوت اسلامی نے بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ دیا اور کہا کہ دل کا جاری ہونا کچھ نہیں اور بالخصوص ذکر قلبی اور حرکت لطائف بلا واسطہ نقشبندی مجددی بزرگوں پر بلا جواز تنقید کی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تو کئی احباب طریقت کے توجہ دلانے پر میں ان کے سبھتات کا قرآن اور احادیث مبارکہ اور سلف صالحین اور اولیاء کرام کی عبارات کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اللہ جل وعلی شانہ ہمیں حق بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ (امید ہے وہ اور ان کے متبعین دلائل شرعیہ اور ائمہ تصوف و سلوک کے مستند اقوال کے بعد اپنے قول سے رجوع کریں گے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد کسی کی مخالفت کرنا یا کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ ایک حقیقت کی وضاحت ہے جو تصوف و سلوک کی بنیاد ہے لہذا اس کتاب کو اس تناظر میں پڑھا جائے۔ سیفی عفی عنہ۔)

مقدمہ

ہر آدمی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جس شعبہ سے متعلق بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شعبہ کے بنیادی اصول و ضوابط و قواعد کو جانتا ہو۔ کیونکہ ہر علم کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔

۱۔ جیسا کہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ البواقیت والجواہر میں امام ابن عربی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:
ما من طائفة تحمل علما من المنطقين والنحاة واهل الهندسة والحساب والمتكلمين والفلاسفة الا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم الا بتوقيف منهم۔

علماء منطق، نحو، ہندسہ، حساب، عقائد اور فلسفہ کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو ان علماء کے بتانے کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔¹

۲۔ الشیخ عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ حقائق عن التصوف میں لکھتے ہیں:
فان لكل فن من الفنون او علم من العلوم كالفقه والحديث والمنطق والنحو والهندسة والجبر والفلسفة اصطلاحات خاصة به لا يعلمها الا رباب ذالك العلم۔

تمام علوم و فنون مثلاً فقہ، حدیث، منطق، نحو، ہندسہ، الجبر اور فلسفہ وغیرہ کی اپنی مخصوص اصطلاحات ہیں جو ان علوم کے ماہرین جانتے ہیں۔²

۳۔ الشیخ القاضی العلامۃ محمد اعلیٰ بن علی الفاروقی (المتوفی ۱۱۹۱ھ) لکھتے ہیں:

الشطح من مصطلحات الصوفية۔

شطح صوفیائے کرام کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔³

صوفیاء اور علماء کے مابین سبب نزاع کے اسباب:

ہر علم کی الگ الگ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو علماء اور بعض مشائخ کے درمیان نزاع کی نوبت آجاتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء، صوفیاء کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے اور مشائخ، علماء و محدثین کی اصطلاحات سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ہم متقدمین مشائخ و علماء کی بات نہیں کر رہے کیونکہ تقریباً دو اڑھائی سو سال قبل تک علم ظاہر اور علم باطن کا مرکز ایک ہی ہوتا تھا جو بھی مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوتا وہ بیک وقت صوفی بھی ہوتا اور عالم بھی ہوتا۔ اگر صاحب رتبہ صوفی نہ بھی

¹ (البواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر ج ۱ ص ۲۰)

² (حقائق عن التصوف ص ۲۵۸۔ از دیوان پریس برطانیہ)

³ (کشاف اصطلاحات الفنون جلد ۲ ص ۹۴ سہیل اکیڈمی لاہور)

ہوتا تو فکری و نظری طور پر تصوف و اہل تصوف سے ضرور واقف و مانوس ہوتا اور بقدر ظرف طلب ان سے فیض یاب بھی ہوتا تھا۔ لیکن زوال امت اور مغربی غلامی کے آغاز سے یعنی تقریباً دو اڑھائی سو سال سے علماء و صوفیاء کو الگ الگ کر دیا گیا ہے نہ وہ ان سے واقف رہے نہ یہ ان سے واقف رہے۔

بوجہ درج بالا کئی ایک سائل و معاملات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن پر تحقیق مزید کے بجائے بات خواہ مخواہ کی بحث و تنقیص پہ جا پہنچتی ہے جس سے اکابرین و سلف صالحین کے طریقہ و تربیت سے آدمی کہیں دور جاکتا ہے۔ مثلاً ایک معاملہ جو سوال کی شکل میں اکثر پیش آتا ہے کہ:

صوفیائے کرام جو احادیث مبارکہ ”قال رسول اللہ ﷺ“ لکھ کر بیان کرتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر احادیث صحاح ستہ کی کتابوں میں نہیں ملتی تو کیا ان احادیث کا انکار اس بناء پر کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ یہ صحاح ستہ میں موجود نہیں ہیں لہذا یہ احادیث ہی نہیں ہیں؟ کچھ لوگ صوفیاء کرام کی کتابوں میں ان کی نقل کردہ احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے بلکہ صرف اسی کو حدیث مانتے ہیں جو صحاح ستہ میں ہوں۔ کچھ لوگ صوفیاء کرام کے معمولات پر اعتراضات کرتے ہیں حالانکہ وہ معمولات سلف صالحین سے منقول ہوتے ہیں اور وہ اس انکار کی وجہ سے اللہ والوں سے دشمنی مول لے کر خواہ مخواہ اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں۔

۱۔ انسان کی دو حالتیں:

حضور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

فالانسان علی نوعین: جسمانی و روحانی۔

ترجمہ: پس انسان کی دو حالتیں ہیں جسمانی اور روحانی۔¹

۲۔ سند اصفیاء و اتقیاء و علماء حضرت امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

الانسان مرکب من جسم و روح۔

ترجمہ: انسان مرکب ہے جسم و روح سے۔²

۳۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

واعلم ان الانسان مرکب من جسد و من روح۔

¹ (سر الاسرار و مظهر الانوار فی مایحتاج الیہ الابراہ ص ۱۳ دار الکتب العلمیہ بیروت، لبنان)

² (لواقع الانوار القدسیۃ فی بیان العہود المحمدیہ ص ۱۳۴ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

ترجمہ: اور جان لے کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح سے۔¹

ان جلیل القدر شیوخ امت کی درج بالا عبارات سے مترشح ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بشریت اور روحانیت کا مرکب بنایا ہے اور انسان کی ظاہری اور باطنی تطہیر کے لئے دو علوم (علم ظاہر یعنی علم شریعت اور علم باطن یعنی علم روحانیت) عطا فرمائے جن کو قرآن مجید اور احادیث رسول ﷺ میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہی مضمون آیات و احادیث میں بیان ہوا ہے۔

آیت نمبر ۱: **فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (الكهف ۶۵)**

ترجمہ: تو دونوں نے (وہاں) ہمارے بندوں میں سے ایک (خاص) بندے (خضر علی نبینا وعلیہ السلام) کو پایا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے (خصوصی) رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی (یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم) سکھایا تھا۔
۱۔ امام ابی عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۴۷۱ھ) **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

ای علم الغیب ابن عطیہ: کان علم الخضر معرفته بواطن قدا و حیثہ الیہ۔

ترجمہ: یعنی علم غیب ہے اور ابن عطیہ کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم باطنی حقائق کا جاننا تھا جو ہم نے ان کی طرف وحی کیا۔²

۲۔ امام نور الدین علی بن سلطان الہروی المکی الحنفی المعروف بہ الملا علی القاری (المتوفی: ۱۰۱۴ھ) علیہ الرحمہ **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

العلم اللدنی ما یحصل من طریق الہام دون التکلیف بالطلب۔

ترجمہ: علم لدنی وہ ہے جو طلب کی مشقت کے بجائے الہام کے طریقہ سے حاصل ہو۔³

۳۔ الشیخ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ الحنفی (المتوفی: ۱۱۲۷ھ) علیہ الرحمہ **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
خاصا هو علم غیوب والاخبار عنہا باذنہ تعالیٰ علی ما ذهب الیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما او علم الباطن۔
ترجمہ: (علم لدنی) حقیقتاً علم غیب کی خبریں ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اس کی طرف حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے ہیں یا علم لدنی سے مراد علم باطن ہے۔

¹ (تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۵۲ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

² (تفسیر قرطبی جلد ۱۳ ص ۳۲۵، مکتبۃ الرسالۃ العالمیہ)

³ (تفسیر ملا علی قاری المسی انوار القرآن و اسرار الفرقان جلد ۳ ص ۲۱۹، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

۴۔ علامہ اسماعیل حقی آگے لکھتے ہیں:

وَعِلْمُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا وَهُوَ عِلْمٌ مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا بِتَعْلِيمِهِ آيَاهُ۔

ترجمہ: (وَعِلْمُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا) علم لدنی اس کی ذات و صفات کی معرفت کا نام ہے اسے کوئی ایک بھی نہیں جانتا مگر جسے

وہ بطورِ خاص سکھائے۔¹

۵۔ امام ابی العباس احمد بن الہدی ابن عجیبہ الحسینی (المتوفی: ۱۲۲۴ھ) علیہ الرحمہ وَعِلْمُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا کی تفسیر کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

وقوله تعالى: {وَعِلْمُنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} العلم اللدني: هو الذي يفيض على القلب من غير اكتساب ولا تعلم، قال عليه الصلاة والسلام: "من عَمِلَ بِمَا عِلِمَ أَوْزَتْهُ اللهَ عِلْمٌ مَا لَمْ يَغْلَمْ" وذلك بعد تطهير القلب من النقائص والردائل، وتفريغ القلب من العلائق والشواغل، فإذا كمل تطهير القلب، وانجذب إلى حضرة الرب، فاضت عليه العلوم اللدنية، والأسرار الربانية، منها ما تفهمها العقول وتدخل تحت دائرة النقول، ومنها ما لا تفهمها العقول ولا تحيط بها النقول، بل تُسلم لأربابها، من غير أن يقتدى بهم في أمرها، ومنها ما تفيض عليهم في جانب علم الغيوب؛ كمواقع القدر وحوادث الكائنات المستقبلية، ومنها ما تفيض عليهم في علوم الشرائع وأسرار الأحكام، ومنها في أسرار الحروف وخواص الأشياء، إلى غير ذلك من علوم الله تعالى. وبالله التوفيق۔

ترجمہ: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی: یہ وہ علم ہے جو بغیر کسی حصول یا علم کے دل

میں اتر جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اسکو وہ علم عطا کر دی گا جو وہ نہیں جانتا تھا" اور یہ علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دل کو عیبوں اور برائیوں سے پاک کرنے کے بعد اور اسے رشتوں اور مشاغل سے خالی کرنے کے بعد، جب دل کی تطہیر مکمل ہو جائے اور وہ رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تب، اللہ تعالیٰ علم لدنی اور اسرار ربانی کا فیضان فرما دیتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دماغ نہیں سمجھتے ہیں اور نا نقول کے احاطے میں آتے ہیں، بلکہ اس کے علم جس پر فائز ہو جائے اسے تسلیم کیا جائیگا بغیر اسکے کہ اسکے اقتداء کیا جائے اس امر میں، اور ان میں سے بعض کا تذکرہ علم غیب میں ہوتا ہے۔ جیسے تقدیر کے مقامات اور مستقبل کی مخلوقات کی موجودگی، ان میں سے وہ ہیں جو ان پر علوم

¹ (تفسیر روح البیان جلد ۵ ص ۲۷۲، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

قوانین شریعت اور احکام کے اسرار میں آشکار ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ حروف کے اسرار و خواص اشیاء کا فیضان ہوتا اور اسکے علاوہ اللہ تعالیٰ کی علوم سے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کے مددگار ہے۔^۱

۶۔ علامہ عصام الدین اسماعیل بن محمد الخفی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۹۵ھ) **وَعَلَّمَنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قوله (وهو علم الغيوب) والمراد بالغيب هنا الخفى لا ينتصب عليه دليل وقد اعلم الله الخضر بعضا من تلك الغيوب۔

ترجمہ: اور وہ علم غیوب ہے اور غائب سے مراد یہاں خفی علم ہے جس پر دلیل قائم نہیں ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ نے حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعض ان غیوب میں سے علم عطا کیا تھا۔^۲

آیت نمبر ۲: قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر علم باطن سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (البقرة ۱۵۱)

ترجمہ: اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے (اپنا) رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں (نفساً و قلباً) پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ (اسرارِ معرفت و حقیقت) سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔

۱۔ الشیخ علی بن سلطان محمد القاری علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۰۱۴ھ) اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

بالفکر والنظر اذ لا طریق الی معرفته سوى الوحي وكرر الفعل ليدل على انه جنس آخر۔

ترجمہ: تم ان علوم کو نظر و فکر کے ذریعے نہیں جانتے کیونکہ اس کی معرفت کی طرف وحی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور یہاں فعل **(يعلمكم)** کا تکرار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ (علم) دوسری جنس سے ہے۔^۳

۲۔ خاتمۃ المحققین وعمدة المدققین السید محمود آلوسی البغدادی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۳۷۰ھ) نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔^۴

^۱ (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج ۱، ص ۲۶۷)

^۲ حاشية القونوي على تفسير امام بيضاوي جلد ۱۲ ص ۱۲۷ دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

^۳ (تفسير انوار القرآن واسرار الفرقان ج ۱ ص ۱۳۶)

^۴ (تفسير روح المعاني جلد ۱ ص ۲۸ المكتبة الحفانية ملتان)

س۔ الشیخ القاضی ثناء اللہ العثماني الحنفی المظہری علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں:

تکرار الفعل يدل على ان هذا التعليم من جنس آخر ولعل المراد به العلم اللدني۔

ترجمہ: (یعلمکم) فعل کا تکرار اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم دوسری قسم کی ہے اور شاید اس سے مراد علم لدنی

ہے۔¹

قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور ان کی تفاسیر سے خوب واضح ہو گیا ہے کہ علم ظاہر کے ساتھ ایک دوسرا علم بھی ہے جو علم باطن کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور حضور نبی پاک ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان دونوں علوم کی باقاعدہ تعلیم فرمائی۔

علم باطن کا ثبوت احادیث کی روشنی میں:

حدیث نمبر: حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّرْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَمْ يَبَشِّرْهُ قَطُّ هَذَا الْبَلْعَوْمُ۔"

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور نبی پاک ﷺ سے دو اقسام کے علم سیکھے ہیں ایک کو تو

میں نے بیان کر دیا اور دوسرے کو اگر میں بیان کروں تو میرا یہ حلقوم کاٹ دیا جائے گا۔²

محدثین کے اقوال:

۱۔ الحافظ الامام بدر الدین ابی محمد بن احمد العینی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۷۵۵ھ) اسی حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قالت المتصوفة: المراد بالاول علم الاحكام والاخلاق وبالثاني علم الاسرار المصون عن الاغيار المختص

بالعلماء بالله من اهل العرفان وقال آخرون منهم: العلم المكنون علما وهو نتيجة الخدمة وثمره الحكمة لا يظفر بها الا

الغواصون في بحار المجاهدات ولا يسعد بها الا المصطفون بانوار المجاهدات والمشاهدات۔

ترجمہ: صوفیاء کرام فرماتے ہیں پہلے ظرف سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے اور دوسرے ظرف سے مراد اسرار و رموز

کا علم جو اغیار سے محفوظ ہے اور اہل عرفان علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دیگر صوفیاء نے کہا: اس سے مراد مخفی علم ہے اور وہ

¹ (تفسیر المظہری جلد ۱ ص ۱۵۱-۱۵۲، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

² (صحیح البخاری، باب حفظ العلم ص ۱۰۵، دار المعرفۃ بیروت لبنان)

راز جو محفوظ ہے اور یہ (مقرین) کی خدمت کا نتیجہ اور حکمت کا ثمرہ ہے۔ یہ ان ہی کو حاصل ہوتا ہے جو مجاہدات کے سمندروں میں غوطہ لگاتے ہیں اور یہ ان ہی پر منکشف ہوتا ہے جن کے دل مجاہدات اور مشاہدات کے انوار سے روشن ہوتے ہیں۔¹

۲۔ ولعل المراد بالاول علم الاحكام والاخلاق وبالثاني علم الاسرار المصون عن الاغيار المختص بالعلماء بالله من اهل العرفان۔

ترجمہ: اور شاید پہلے علم سے مراد احکام و اخلاق کا علم ہے اور دوسرے سے مراد اسرار و موز کا علم ہے جو اغیار سے محفوظ ہے اور اہل عرفان میں سے علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے۔²

۳۔ شیخ المحققین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۰۵۲ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

وگفتہ اند کہ مراد باول علم احکام و اخلاق ست کہ مشترک است میان خواص و عوام فبثانی علم اسرار کہ محفوظ و مصون است از اعمیاز جہت باریکی و پوشیدگی آن و عدم وصول فہم ایشان بان و مخصوص است بخواص از علماء باللہ از اہل عرفان۔

ترجمہ: اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول علم سے مراد احکام و اخلاق کا علم ہے اور (یہ علم) خواص و عوام میں مشترک ہے اور دوسرے علم سے مراد اسرار کا علم ہے جو اغیار سے محفوظ و مصون (بچا ہوا) ہے کیونکہ وہ اپنی باریکی پوشیدگی اور فہم عوام کے اس تک رسائی نہ ہونے کے باعث اہل عرفان علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے۔³

۴۔ العلامة الشیخ علی بن سلطان محمد القاری علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۰۱۴ھ) اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فاما احدهما وهو علم الظاهر من الاحكام والاخلاق واما الآخر وهو علم الباطن۔

ترجمہ: پس دونوں علوم میں سے پہلا علم احکام اور اخلاق سے متعلق ہے اور وہ علم ظاہر ہے اور دوسرا وہ علم باطن ہے۔⁴

۵۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرآۃ شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے حضور ﷺ سے دو قسم کے علم ملے ایک علم شریعت جو میں نے تمہیں بتادیا اور دوسرا علم اسرار و طریقت و حقیقت کہ اگر وہ ظاہر کروں تو عوام نہ سمجھیں اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں۔⁵

¹ (عمدة القاری ج ۲ ص ۸۵ ادار الاحیاء بیروت)

² (شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی الکاشف عن حقائق السنن جلد ۱ ص ۴۵۷ مکتبۃ العلمیۃ بیروت لبنان)

³ (اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۹۰ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

⁴ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۴۷۹ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

⁵ (مرآۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۸۲ مکتبہ اسلامیہ لاہور)

علم باطن کے ثبوت پر دوسری دلیل حدیث کی روشنی میں:

ان دونوں علوم کی مزید تائید حضور نبی کریم ﷺ کے اس ارشادِ گرامی سے ہوتی ہے۔

حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

العلم علمان: فعلم فی القلب فذاک العلم النافع وعلیم علی اللسان فذاک حجة اللہ عز وجل علی ابن آدم۔ رواہ

الدارمی۔

ترجمہ: علم دو قسم کا ہے پس ایک قلب کا علم ہے پس یہی علم نافع ہے اور دوسرا زبان کا علم ہے پس یہ بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی

ججت ہے۔¹

۱۔ الشیخ علی بن سلطان محمد القاری علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۰۱۴ھ) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قد یحمل الاول علی علم الباطن والثانی علی علم الظاهر۔

ترجمہ: تحقیق محمول کیا ہے پہلے علم کو علم باطن پر اور دوسرے کو علم ظاہر پر۔²

۲۔ امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبد اللہ الطیبی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۷۴۳ھ) اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

ویمکن ان یحمل الحدیث علی علمی الظاهر والباطن۔

ترجمہ: اور ممکن ہے کہ اس حدیث کو علم ظاہر اور علم باطن پر محمول کیا جائے۔³

۳۔ حجة الاسلام امام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۵۰۵ھ) علم طریق آخرت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

فاعلم انه قسمان: علم مکاشفة وعلیم معاملة فالقسم الاول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم۔

ترجمہ: پس جان لیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں: علم مکاشفہ اور علم معاملہ پس پہلی قسم علم مکاشفہ ہے اور وہ علم باطن ہے اور وہ

تمام علوم کی انتہا اور علت غائی ہے۔⁴

¹ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم ص ۷۷ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان)

² (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب العلم حدیث نمبر ۲۷۰ جلد ۱ ص ۷۸ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

³ (شرح الطیبی علی مشکوٰۃ المصابیح المسمی الکاشف عن حقائق السنن جلد ۱ ص ۱۶ مکتبہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ)

⁴ (احیاء العلوم الدین جلد ۱ ص ۳۵ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

علم باطن کے ثبوت پر تیسری دلیل:

ان دونوں علوم کی تائید میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت نہایت ہی قابل ذکر ہے:
قال رسول اللہ ﷺ: انزل القرآن علی سبعة احرف لكل آية منها ظاهر و باطن و لكل حد مطلع۔ رواه فی شرح

السنہ۔

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قرآن سات حرفوں پر اترا ہے ان میں ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی اور ہر ظاہر اور باطن کی ایک حد ہے جہاں سے اطلاع ہے۔¹

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ الاتقان فی علوم القرآن میں اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:
واخرج ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابن مسعود قال ان القرآن انزل علی سبعة احرف۔ ما منها حرف الا وله ظہر و بطن
وان علی بن ابی طالب عنده من الظاهر و الباطن۔

ترجمہ: امام ابو نعیم اصفہانی حلیہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک سات حروف پر نازل ہوا ہے کہ اس کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی علم ہے۔²

ان تمام دلائل سے یہ واضح ہوا کہ علم ظاہر کی طرح علم باطن بھی ہمارے دین کا حصہ ہے اور اس کی تعلیم دینا فرائض نبوت میں سے ہے اور زمانہ مصطفیٰ ﷺ میں اس کی باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔

علم باطن کے ثبوت میں ائمہ کے اقوال:

۱۔ اب حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ان دونوں علوم کے باہمی ربط و تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں:

من تفقه و لم يتصوف فقد تفسق و من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق و من جمع بينهما فقد تحقق۔

ترجمہ: جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف سے بے بہرہ رہا پس وہ فاسق ہوا اور جس نے تصوف کو اپنایا مگر فقہ کو نظر انداز کر دیا وہ زندیق ہوا جس نے دونوں کو جمع کیا پس اس نے حق کو پایا۔ (محقق بنا)³

¹ مشکوٰۃ المصابیح کتاب العلم، ص ۳۵ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان

² الاتقان فی علوم القرآن النوع الثمانون ص ۲۵ دار الکتب العربی بیروت لبنان، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد ۱

³ مرقاة شرح مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۷۸ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان

۲- حضرت امام ابوطالب المکی علیہ الرحمہ ان دونوں علوم کے ربط و تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں:

هما علمان اوليان لا يستغني احدهما عن الآخر بمنزلة الاسلام والايمان مرتبط كل منهما بالآخر كالجسم

والقلب لا ينفك احده عن صاحبه۔ (رواہ دارمی)

ترجمہ: یہ دونوں علوم اصل ہیں کوئی ایک بھی دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا یہ بمنزل ایمان اور اسلام کے ہیں ان کا

ایک دوسرے سے تعلق جسم اور دل کی طرح ہے کوئی ایک بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔¹

۳- اور اسی طرح امام الفقہاء والمجتہدین سید محمد امین ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ (المتوفی ۱۲۵۲ھ) نے ان دونوں علوم کے

باہمی ربط کو یوں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَهِيَ وَالطَّرِيقَةُ وَالشَّرِيعَةُ مُتَلَاَزِمَةٌ۔

ترجمہ: اور یہ طریقت اور شریعت لازم و ملزوم ہیں۔²

۴- امام ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ شریعت و طریقت کے باہمی ربط کو یوں بیان کرتے ہیں:

وكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول۔

ترجمہ: پس جس شریعت کو حقیقت کی تائید حاصل نہ ہو وہ غیر مقبول ہے اور جو حقیقت شریعت سے مقید نہ ہو وہ بھی غیر

مقبول ہے۔³

۵- الشیخ القاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم باطن کہاں سے حاصل ہو گا؟ اور اس کا

ماخذ و مصدر کیا ہے؟

العلم اللدنی المأخوذ من بطون القرآن ومن مشكوة صدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا سبيل الى دركه الا

الانعكاس و امارك دركه فبعيد عن القياس۔

ترجمہ: علم اللدنی کے حصول کا ذریعہ قرآن کا باطن اور حضور نبی کریم ﷺ کا سینہ اطہر ہے اس علم اللدنی کے حصول کا

فقط واحد ذریعہ انعکاس ہے اس کے ادراک کا پتہ چلانا بعید از قیاس ہے۔⁴

¹ (مراجعة شرح مشکوة جلد ۱ ص ۴۷۸ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان۔ شرح الطیبی علی مشکوة المصابیح جلد ۱ ص ۴۵۶ دار الکتب العلمیہ بیروت

لبنان)

² (رد المحتار علی در المختار جلد ۴ ص ۲۳۹ مکتبہ امدادیہ ملتان)

³ (الرسالة القشيرية ص ۱۱۸ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

⁴ (التفسير المظهری جلد ۱ ص ۵۲ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

علم باطن کے حصول کے ذرائع اور ثمرات:

بطون قرآن اور سینہ مصطفیٰ ﷺ تک رسائی فقط طہارت باطنی سے ہی ممکن ہے اور قرآنی اصطلاح میں طہارت باطنی کو تزکیہ نفس کا نام دیا گیا ہے اور یہی تزکیہ نفس انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الأعلى ۱۴)

ترجمہ: بے شک وہی بامراد ہوا جو (نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگی سے) پاک ہو گیا۔

۱۔ نجیب الطرفین الشیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی قدس سرہ (التوفی: ۷۶۱ھ) اس آیت کے ذیل میں تفسیر الجیلانی میں

لکھتے ہیں:

وتطهير عن ادناس الطباع واكدار الهیولی من الميل الى الدنيا وما فيها من اللذات الفانية والشهوات الغير

الباقية وتوجه نحو المولى بالعزيمة الخالصة۔

ترجمہ: اور پاک ہو طبیعتوں کے میل کچیل سے اور مادہ کی کدورتوں سے یعنی دنیا کی طرف مائل ہونے سے اور جو اس میں

لذات فانیہ ہیں ان سے اور فانی شہوات سے اور تو متوجہ ہو اپنے مولیٰ کی طرف خالص عزیمت و ارادے کے ساتھ (یعنی ہر چیز سے کٹ کر)۔¹

۲۔ اور علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى کے تحت لکھتے ہیں:

وفي الآية اشارة الى تطهير النفس عن المخالفات الشرعية وتطهير القلب عن المحبة الدنيوية بل عن ملاحظة

الغير والتوجه الى الله تعالى بقدر الاستعداد۔

اس آیت میں اشارہ ہے کہ نفس کو مخالفتِ شرعیہ سے پاک کرنے اور قلب کو حب دنیا سے اور غیر اللہ کی طرف

دیکھنے سے پاک کیا جائے اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بقدر استعداد متوجہ کر۔²

آیت نمبر ۲: اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر تزکیہ نفس سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (۹) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس ۱۰)

¹ (تفسیر جیلانی جلد ۵ ص ۱۰۴ دار الکتب العلمیہ)

² (روح البیان تفسیر القرآن جلد ۱۰ ص ۱۷۷ مکتبہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

ترجمہ: بے شک وہ شخص فلاح پاگیا جس نے اس (نفس) کو (رذائل سے) پاک کر لیا (اور اس میں نیکی کی نشوونما کی) اور بے شک وہ نامراد ہوگیا جس نے اسے (گناہوں میں) ملوث کر لیا (اور نیکی کو دبا دیا)۔

۱۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:
معناه قد افلح من زكى نفسه فاصلاحها وحملها على طاعة الله عز وجل۔

ترجمہ: اس کا معنی یہ ہے بے شک وہ شخص کامیاب ہوگیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس کی اصلاح کر لی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا۔¹

۲۔ تو تزکیہ نفس کرنے سے انسان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جس کو صوفیانہ اصطلاح میں علم باطن کہتے ہیں جیسا کہ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

علم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيه من صفاته المذمومة۔

ترجمہ: علم مکاشفہ نور سے عبارت ہے اور وہ ظاہر ہوتا ہے دل میں اس کے صفات مذمومہ سے طہارت اور پاکیزگی کے وقت۔²

۳۔ اور ان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام ابی العباس احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ الحسنی لکھتے ہیں:
وذلك بعد تطهير القلب من النقائص والرذائل وتفرغه من العلائق والشواغل فاذا كمل تطهير القلب وانجذب الى حضرة الرب فاضت عليه العلوم اللدنية والاسرار الربانية۔

ترجمہ: اور (اس نور کا پیدا ہو جانا) قلب کا نقائص اور رذائل سے پاک ہونے اور دل کا علائق و شواغل سے فارغ ہونے کے بعد ہے۔ پس جب دل کی طہارت مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو علم لدنیہ اور اسرار ربانیہ (دل) پر وارد ہونے لگتے ہیں۔³

¹ (تفسیر بغوی المسمی معالم التنزیل جلد ۴ ص ۲۶۰ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ تفسیر مظہری جلد ۷ ص ۲۶ مکتبہ رشیدیہ)

² (احیاء العلوم الدین جلد ۱ ص ۳۶ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

³ (تفسیر بحر المذید جلد ۴ ص ۷۹ مکتبہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

۳۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وبعض میگویند کہ این بشارت است برائیان جمال اور رادر خواب کہ آخر بعد از ارتفاع کدورات نفسانیہ و قطع علائق جسمانیہ بمسرتبہ کہ بے حجاب کشف و عیاناد بیداری باین سعادت فائز باشند۔

ترجمہ: بعض ارباب معرفت کہتے ہیں کہ یہ خواب میں جمال محمدی ﷺ کا دیدار کرنے والے خوش بختوں کے لئے بشارت ہے کہ جسمانی کدورتوں کے اٹھ جانے اور جسمانی تعلقات منقطع ہو جانے کے بعد اس مقام کو پہنچ جائیں گے کہ بحالت بیداری کشف اور مشاہدے میں اس سعادت کو حاصل کریں گے۔¹

۴۔ اور اسی سے متعلق حجت الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں:

ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين اخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وامورا اخرى العقل معزول عنها۔

ترجمہ: عقل سے آگے ایک اور راستہ ہے جس میں دوسری آنکھ کھل جاتی ہے جس کے ذریعے غیب کا ادراک ہوتا ہے اور مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات اور دیگر ایسے امور جس سے عقل قاصر ہوتی ہے وہ بھی نظر آنے لگتے ہیں۔²

۵۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ الرسالة اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ما من عبد الا و لقلبه عينان۔ وهما عينان بدرک بهما الغيب فاذا اراد الله تعالى بعد خيرا افتح عيني قلبه ليري ما هو غائب عن بصره۔

ترجمہ: ہر بندے کے دل کی دو آنکھیں ہیں۔ جن سے وہ غائب کا ادراک کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے قلب کی دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لے جو اس کی ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔³

نور باطن کی وسعت کا اندازہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے لگائیے آپ فرماتے ہیں:

ومن اول الطريقة تبديء المشاهدات والمكاشفات حتى انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة و ارواح الانبياء ويسمعون منهم اصواتا ويكتسبون منهم فوائد۔

¹ (اشعة اللمعات جلد ۳ ص ۲۸۵ المكتبة الحبيبية كانسي روڈ کوئٹہ)

² (مجموعه رسائل امام غزالي المنقذ من الضلال ص ۲۶ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

³ (مجموعه رسائل امام غزالي الرسالة اللدنية ص ۲۲ دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

ترجمہ: اور ابتدائے طریقت میں مکاشفات و مجاہدات شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ عین حالت بیداری میں بھی وہ ملائکہ اور ارواح انبیاء علیہم السلام کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔¹

صوفیاء کا دربار رسالت سے براہ راست فیض حاصل کرنا:

اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امت محمدیہ ﷺ میں بہت سے پاکیزہ نفوس اس مقام پر پہنچے جو مجلس نبوی ﷺ میں حاضر اور بارگاہ نبوی ﷺ سے براہ راست ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

حدیث طوبی لمن رانی سے استدلال:

جیسا کہ علامہ محمد عبدالرؤف المناوی علیہ الرحمہ (المتوفی: ۱۳۰۳ھ) حدیث طوبی لمن رانی کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

والعارفون یرونہ فی عالم الحس یقظہ حتی قال الشیخ ابو العباس المرسی: لو احتجب عنی رسول اللہ ﷺ طرفۃ عین ما عددت نفسی من الفقراء و فی روایۃ من المسلمین۔

ترجمہ: عارفین آپ ﷺ کو عالم بیداری میں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ ﷺ ایک پل کے لئے بھی مجھ سے اوچھل ہوں تو میں اپنے آپ کو (اس وقت) فقراء میں شمار نہیں کرتا اور ایک روایت میں ہے مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا۔²

۱۔ امام جلال الدین السیوطی علیہ الرحمۃ (المتوفی: ۹۱۱ھ) شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وقال الشیخ لو حجب عنی رسول اللہ ﷺ طرفۃ عین ما عددت نفسی من المسلمین۔

ترجمہ: اگر رسول اللہ ﷺ ایک لمحہ بھر بھی مجھ سے محبوب ہوں تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا۔³

۲۔ عارف باللہ احمد بن محمد بن عجیبہ شرح الحکم میں حضرت الشیخ ابو العباس المرسی کا قول یوں نقل کرتے ہیں:

قال ابو العباس المرسی لی ثلاثون سنة ما غاب عنی رسول اللہ ﷺ طرفۃ عین و لو غاب عنی ما عددت نفسی

من المسلمین۔

¹ (مجموعہ رسائل امام غزالی المنقذ من الضلال ص دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان تفسیر روح المعانی جز ۲۲ ص ۵۷۷ المکتبہ الحقایقہ ملتان)

² (فیض القدیر شرح الجامع الصغیر جلد ۳ ص ۳۷۰ حدیث ۵۳۰۵ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

³ (الحاوی للفتاوی جلد ۲ ص ۲۳۶ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

ترجمہ: ابو العباس المرسی نے فرمایا تیس سال سے میری یہ کیفیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مجھ سے ایک پل بھی علیحدہ (غائب) نہیں ہوئے اگر آپ ﷺ مجھ سے او جھل ہو جائیں تو میں خود کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا۔¹

س۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں شیخ خلیفہ بن موسیٰ النہرملکی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

وقال ايضا في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهرملكي: كان كثير الرؤية لرسول الله ﷺ يقظة ومناما فكان

يقال ان اكثر افعاله متلقاة منه بامر منه اما يقظة اماناما - وراه في ليلة واحدة سبع عشر مرة۔

ترجمہ: اسی طرح شیخ خلیفہ بن موسیٰ النہرملکی کے سوانح حیات میں ہے کہ ان کو حالت بیداری میں رسول اللہ ﷺ کا کثرت سے دیدار ہوتا تھا اور نیند کی حالت میں بھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اکثر امور آپ ﷺ سے حاصل شدہ تھے۔ اور آپ ﷺ کے حکم سے تھے وہ احکام یا تو حالت بیداری میں تھے یا حالت خواب میں بھی تھے اور ایک ہی رات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام کی سترہ (۱۷) مرتبہ زیارت کی۔²

اسی روایت کو امام المحققین عمدة المدققین مفتی بغداد حضرت شیخ شہاب الدین سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (المتوفی: ۱۲۷۰ھ) نے بھی تفسیر روح المعانی جلد ۱۱ جز ۲۲ ص ۵۱ پر نقل کیا ہے۔

۴۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۹۷۳ھ) حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۹۱۱ھ) کے حوالے سے لکھتے ہیں:

والشيخ جلال الدين السيوطي كان يقول. رأيت النبي ﷺ واجتمعت به يقظة نيفا وسبعين مرة۔

ترجمہ: شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی مجلس اور زیارت حالت بیداری میں پچھتر (۷۵) مرتبہ کی۔³

۵۔ علامہ ابی العباس احمد بن محمد بن المہدی ابن عجیبہ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۲۲۲ھ) حضرت الشیخ ابو العباس المرسی کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

واهل هذا المقام موجودون في كل زمان فان القادر في زمانهم هو القادر في زماننا۔

¹ (ابعاد الغمم عن ابقاظ الهمم في شرح الحكم ص ۱۱۹ دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

² (الحاوی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۵۹ المكتبة النورية الرضوية)

³ (لواقع الانوار القدسيه في بيان العهود المحمديه ص ۱۶ دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

ترجمہ: اس مقام و مرتبے والے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں پس ان کے زمانہ میں جو (اس مقام پر) فائز رہے وہ ہمارے زمانہ میں بھی پائے گئے ہیں (یعنی کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہا)۔^۱

۶۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

واعلم ان مقام مجالسة رسول الله ﷺ عزيزة جدا وقد جاء شخص الى سیدی علی المرصفي وانا حاضر فقال:

ياسیدی قد وصلت الى مقام صوت اری رسول الله ﷺ يقظة ای وقت شئت۔

ترجمہ: جان لے بے شک رسول اللہ ﷺ کی ہم نشینی بہت ہی پیاری ہے اور تحقیق ایک شخص سید علی مرصفی کی بارگاہ میں آیا اور میں بھی وہاں موجود تھا اس نے کہا یا سیدی میں ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا ہوں جہاں میں حالت بیداری میں جس وقت بھی تمنا کرتا ہوں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کر لیتا ہوں۔^۲

۷۔ الشیخ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسینی کے متعلق الحاوی للفتاویٰ میں اور شیخ الاسلام امام ابن حجر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۹۷۴ھ) فتاویٰ حدیثیہ میں لکھتے ہیں:

قال الشيخ سراج الدين بن الملحق في طبقات الاولياء قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رأيت رسول الله ﷺ

قبل الظهر فقال لي يا بني لم لا تتكلم؟ قلت يا ابتاه انا رجل اعجمي كيف اتكلم على فصحاء بغداد؟ فقال افتح فاك ففتحته فتنفل فيه سبعا وقال: تتكلم على الناس وادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست و حضرني خلق كثير فارتج على فرايت عليا قائما بازائي في المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت يا ابتاه قد ارتج على فقال: افتح فاك ففتحته فتنفل فيه ستا فقلت: لم لا تكملها سبعا؟ قال ادبامع رسول الله ﷺ۔

ترجمہ: شیخ سراج الدین بن الملحق طبقات الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ظہر سے پہلے دیکھا آپ ﷺ نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے تم کلام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی اے میرے حضور! میں عجمی ہوں کیسے بغداد کے فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے تقریر کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا منہ کھولو میں نے منہ کھولا پس آپ نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا لوگوں کو وعظ و نصیحت کیجئے اور بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ پس میں نے نماز ظہر ادا کی اور میں وعظ کیلئے بیٹھا تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، مجھ پر کچکی طاری ہوئی تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر میں اسی مجلس میں دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے

^۱ (تفسیر بحر المدیدی فی تفسیر القرآن المجید جلد ۳ ص ۳۶۲ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)

^۲ (لوائح الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ ص ۱۶ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)

آپ کلام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی دادا حضور! مجھ پر کپکپی طاری ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولیں میں نے اپنا منہ کھولا آپ رضی اللہ عنہ نے چھ مرتبہ لعابِ دہن ڈالا میں نے عرض کیا سات مرتبہ مکمل کیوں نہیں فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے ادب و احترام کی وجہ سے۔¹

۸۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور شہنشاہِ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں:

در بھجۃ الاسرار باسنادی کہ دروی دو واسطہ پیش نیست روایت کردہ کہ روزی غوث الثقلین شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ بر کرسی نشست بود و وعظ میفرمود و قریب بدہ ہزار کس در پایہ وعظ وی حاضر و شیخ علی بن ہیتی در زیر پای کرسی شیخ نشست گاہ شیخ علی ہیتی را خوابی برد پس شیخ عبد القادر قوم را فرمود اکتوا پس ہمہ ساکت شدند تا آنکہ جز انفس از ایشان شنیدہ نمیشد پس فرمود آمد شیخ از کرسی و بایستاد بآداب پیش شیخ علی مذکور و می نگریست دروی پس بیدار شد شیخ علی و گفت شیخ عبد القادر بادی کہ دیدی تو آن حضرت را در خواب گفت نعم فرمود ازین جہت ادب در زیدم با تو ایستادیم در پیش تو فرمود بچپ وصیت کرد در آن حضرت ﷺ گفت بملازمت من مجلس ترا پس شیخ علی گفت انچہ من در خواب دیدم شیخ عبد القادر در بیداری دید و روایت کردہ اند کہ ہفت کس از مردان راہ در آن روز از عالم رفتند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

ترجمہ: صاحب بھجۃ الاسرار اپنی ایسی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جس میں صرف دو واسطے ہیں کہ ایک دن غوث الثقلین شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ عنہ کرسی پر بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے تقریباً دس ہزار افراد مجلس وعظ میں حاضر تھے۔ شیخ علی ہیتی حضرت شیخ کی کرسی کے پائے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ علی بن ہیتی کو نیند آگئی حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ نے حاضرین کو خاموشی کا حکم دیا سب لوگ خاموش ہو گئے حالت یہ تھی کہ سانس لینے کی آوازوں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیتا تھا حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ کرسی سے نیچے اترے اور شیخ علی ہیتی کے سامنے باادب کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ شیخ علی بیدار ہوئے تو حضرت شیخ نے کہا تمہیں خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں! فرمایا: اسی لئے میں تمہارے سامنے باادب کھڑا تھا تمہیں نبی کریم ﷺ نے کیا نصیحت فرمائی؟ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں با

¹ (الحاوی للفتاوی جلد ۲ ص ۲۱۹ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنا فتاوی حدیثیہ ص ۳۹۳ قدیمی کتب خانہ تفسیر روح المعانی جلد ۱ ص ۵۱ مکتبہ حقانیہ ملتان)

قاعدہ حاضری دیا کروں شیخ علی نے کہا کہ جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے بیداری میں دیکھا روایت کرتے ہیں کہ اس دن مردانِ خدا میں سے سات افراد اس دنیا سے چلے گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔¹

۹۔ شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ودر مواہب لدنیہ گفتہ کہ ابن منصور در رسالہ خود نوشتہ کہ درآمد شیخ ابو العباس قسطلانی بر آن حضرت پس دعا کرد آن حضرت اور افرمود (اخذ اللہ بیدک یا احمد)۔

ترجمہ: مواہب لدنیہ میں ہے کہ ابن منصور نے اپنے رسالے میں لکھا کہ شیخ ابو العباس قسطلانی حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا کی اور فرمایا اے احمد اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ لے۔²

۱۰۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ مزید شیخ ابو مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

واز شیخ ابو المسعود آوردہ کہ مصافحہ میکرد آن حضرت رابعہ از ہر نماز۔

ترجمہ: شیخ ابو المسعود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ہر نماز کے بعد نبی کریم ﷺ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔³

ثبوت ثانی ارشاد بانی:

فقہاء، مفسرین، محدثین اور جلیل القدر بزرگانِ دین (رحمۃ اللہ علیہم اجمعین) کے ان تمام دلائل اور ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صوفیاء کرام کو حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور حضور پاک ﷺ انہیں باقاعدہ تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔

جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمعة ۲)

¹ (اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۲۸۴ مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ پاکستان)

² (اشعة اللمعات جلد ۳ ص ۲۸۴ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

³ (اشعة اللمعات جلد ۳ ص ۲۸۴ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہیں میں سے ایک (باعظمت) رسول (ﷺ) کو بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان (کے ظاہر و باطن) کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بے شک وہ لوگ ان (کے تشریف لانے) سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الجمعة ۳)

ترجمہ: اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی (اس رسول ﷺ کو تزکیہ و تعلیم کے لئے بھیجا ہے) جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے (جو اس وقت موجود نہیں ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے) اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

۱۔ امام فخر الدین محمد بن حسن بن حسین ابن علی التیمی الرازی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۶۰۶ھ) ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ويعلمهم اى ويعلمهم ويعلم آخرين منهم۔

ترجمہ: یعنی آپ ﷺ صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو بھی تعلیم فرماتے ہیں۔¹

۲۔ امام ابی عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۳۵۲ھ) ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ويزكيهم ويعلمهم اى يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين۔

ترجمہ: آپ ﷺ انہیں پاک بھی فرماتے ہیں اور تعلیم بھی دیتے ہیں اور بعد والے مومنین کا بھی تزکیہ اور تعلیم فرماتے ہیں۔²

۳۔ دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے محدث اور شارح بخاری شیخ انور شاہ کشمیری (متوفی ۱۳۵۲ھ) فیض الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں:

ويمكن عندى رؤيته ﷺ يقظة لمن رزقه الله سبحانه كما نقل عن السيوطي رحمه الله عليه كان زاهدا متشددا في الكلام على بعض معاصريه ممن له شأن۔ انه رآه ﷺ اثنين وعشرين مرة وسأله عن احاديث ثم صححها بعد تصحيحه ﷺ وكتب اليه الشاذلي يستشفع به ببعض حاجته الى سلطان الوقت وكان يوقره فابى السيوطي رحمه الله عليه ان يشفع له وقال انى لا افعل وذلك لان فيه ضرر نفسى وضرر الامة لاني زرت ﷺ غير مرة ولا اعرف فى نفسى امرا غير انى لا اذهب الى باب الملوك فلو فعلت امكن ان احرم من زيارته المباركة۔ فانا ارضى بضررك

¹ (التفسير الكبير جلد ۵ ص ۵ جز ۳۰ دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

² (الجامع الاحكام القرآن جلد ۲۰ ص ۳۵۳ الرسالة العالمية)

اليسير من ضرر الامة الكثير۔ والشعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایضا کتب انہ راہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقرأ علیہ البخاری فی ثمانية دفعة معه ثم سماهم وكان واحد منهم حنفيا وكتب الدعاء الذي ترأه عند ختمه فالرؤية يقظة متحققة وانكارها جهل۔

ترجمہ: میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار کرنا ہر اس شخص کے لئے ممکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی جس طرح حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ زاہد تھے اور اپنے بعض معاصرین پر کلام میں متشدد تھے اس کے لئے یہ شان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیس ۲۲ مرتبہ (صحیح پچھتر بار ہے) زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث کی صحت کے متعلق سوال کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحیح ہیں تو حافظ سیوطی نے ان کو صحیح قرار دیا اور شاذلی نے سیوطی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ وہ حاکم وقت کے پاس اس کی شفاعت کریں تو حافظ سیوطی نے انکار کر دیا اور کہا اگر میں حاکم کے دربار میں گیا تو میں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں گا اور اس سے امت کا بہت نقصان ہو گا۔ اور علامہ شعرانی نے بھی بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری پڑھی ان آٹھ میں سے ایک حنفی تھا لہذا بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا جہل ہے۔^۱

۴۔ امام یوسف بن اسماعیل نہانی رحمۃ اللہ علیہ محمد ابو المواہب الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

محمد ابو المواہب الشاذلی: احدا کابر العارفين ائمة العلماء العاملين ومن كراماته انه كان كثير ارقيا للنبي

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام حتی كانه لا يفارقه وحتی كانه يراه فی اليقظة وقد جمع مرأیہ فی کتاب طالعت من اوله الى آخره فرأيتہ حقيقة من اعظم الکرامات لهذا العارف حتی انه يرى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فيتذاکر معه فی امر ثم يراه فی منام آخر فيکمل له الحديث الذي ابتداه فی المنام قبله بل ذکر بعضهم انه كان یجتمع به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقظة وانه تلقى منه علیه السلام حزب الفر دانية یقظة۔

ترجمہ: محمد ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارفین اور باعمل عالموں میں سے ایک تھے اور آپ کی کرامات میں سے یہ کہ وہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بکثرت کیا کرتے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا بھی نہ ہوتے تھے حتی کہ بیداری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہوتے تھے امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بہت سے خواب اور ان کے بڑے فوائد طبقات کبریٰ میں لکھے ہیں۔ اور میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا ہے میں نے عارف کی سب سے بڑی کرامت یہ پائی کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے

^۱ (فیض الباری شرح صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳۰۳ المکتبۃ العزیزۃ اردو بازار لاہور)

اور کسی معاملے میں عرض و معروض کرتے تھے پھر دوبارہ خواب میں زیارت کرتے تو سید المخلوقات سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اسی حدیث کو جو پہلے خواب میں فرمائی تھی مکمل فرمادیتے۔ بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ آپ نے خود حضرت صادق الامین ﷺ سے الحزب الفردانیہ بیداری میں پڑھی ہے۔¹

۵۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار فی اسرار الابرار میں شیخ سلمان ابن عنان المندوی الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

و در معامله قرآن را پیش آن سرور ﷺ تجوید نمود۔

ترجمہ: قرآن مجید آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عالم واقعہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے حضور میں پڑھا تھا۔²

۶۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی: ۱۱۰۲ھ) نور الہدیٰ کلاں میں لکھتے ہیں:

شریعت آراہی ست کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ رفت باشد قدم بر قدم محمدی ﷺ شب و روز پیانی خود را مدخل مجلس حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ساند و ہر علم نص و حدیث در مجلس حضور حیات النبی ﷺ خواند۔

ترجمہ: شریعت وہ راہ ہے کہ جس پر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ گامزن رہے اس لئے جو شخص حضور ﷺ کے نقش قدم پر چل کر رات دن ان کی پیروی کرتا رہتا ہے وہ آخر کار مجلس محمد ﷺ میں جا پہنچتا ہے اور وہاں سے نص و حدیث کا تمام علم پڑھ لیتا ہے۔³

۷۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الفقہاء والمحدثین شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی المکی (المتوفی: ۹۷۴ھ) فتاویٰ حدیثیہ میں سید علی وفار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں:

وحکی ابن فارس عن سیدی علی وفا قال: كنت وانا ابن خمس سنين اقر القرآن علی رجل فاتیته مرة فرایت النبی ﷺ یقظة لا مناما وعلیه قمیص ابيض قطن ثم رایت القمیص علی فقال لی: اقرأ فقرأت علیہ سورة والضحیٰ و الم نشرح ثم غاب عنی فلما ان بلغت احدى وعشرين سنة احرمت بصلاة الصبح بالقرافة فرأیت النبی ﷺ قبالة وجهی فعانقنی فقال: واما بنعمة ربک فحدث۔ فأوتیت لسانه من ذلک الوقت انتھی۔

¹ (جامع کرامات الاولیاء جلد ۱ ص ۲۳۱ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

² (اخبار الاخیار فی اسرار الابرار ص ۲۲۱ مطبع دہلی)

³ (نور الہدیٰ کلاں ص ۲۳۶ العارفین پبلی کیشنز لاہور پاکستان)

ترجمہ: سید علی و فارحہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پانچ برس کا تھا اور ایک شخص کے پاس قرآن مجید پڑھتا تھا اور ایک دن میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس حضرت سرکار مدینہ ﷺ سفید کرتے پہنے جلوہ افروز ہیں اور میں نے یہ سر کی آنکھوں سے بیداری میں دیکھا آپ ﷺ نے مجھے فرمایا پڑھ پس میں نے آپ ﷺ کو سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھ کر سنا دیں پھر آپ ﷺ غائب ہو گئے جب میں ۲۱ برس کا ہوا تو شہر ترازہ میں نماز فجر کے لئے تکبیر کہہ چکا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ نے سامنے تشریف لا کر مجھ سے مصافحہ فرمایا اور فرمایا: **واما بنعمة ربك فحدث**۔ پس اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حضوری عطا فرمائی۔^۱

ذرا سوچیں! انسانی تصور و تخیل ان لوگوں کی کیفیات کو اپنی گرفت میں کیسے لاسکتا ہے؟ جو عالم علمی مسائل میں بھی حضور پر نور ﷺ سے رہنمائی لیتے ہوں ان کی زندگیوں میں علم و عمل اعتقاد اور تقویٰ میں پختگی کا عالم کیا ہو گا؟

صوفیاء اور علمائے ظاہر کے نزدیک روایت حدیث کے ذرائع:

ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ علمائے ظاہر کے پاس حدیث مبارکہ کی معلومات کا ذریعہ زبانی قیل و قال کی روایات ہیں جن کے راویوں پر بحث و تنقید کی گنجائش ہے اس لئے انہوں نے ان کی روایات کی صحت کے لئے نہایت ہی قابل تحسین احتیاطی طریقہ وضع کیا ہے جبکہ علماء باطن (صوفیاء) کا ذریعہ علم باطن میں مجلس محمدی ﷺ کی دائمی حضوری اور کشف ہے۔ دائمی حضوری کے متعلق امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں:

كان للشيخ ابي العباس المرسى رحمة الله عليه وصلة بالنبي ﷺ اذا سلم على النبي ﷺ رد عليه السلام

ويعاوبه اذا تحدث معه۔

ترجمہ: شیخ ابو العباس المرسى نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر نبی کریم ﷺ پر سلام پیش کرتے تو آپ ﷺ اس کا جواب دیتے اور جب کوئی بات آپ ﷺ سے عرض کرتے تو اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے۔^۲ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

انه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له الولي: هذا الحديث باطل فقال الفقيه: ومن اين لك

هذا فقال هذا النبي ﷺ واقف على راسك يقول اني لم اقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرأه۔

^۱ (فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۹۳ قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان۔ الحاوی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۶۱ المكتبة النورية الرضوية)

^۲ (الحاوی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۲۳۶ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

ترجمہ: ایک بزرگ ایک فقیہ کی مجلس میں درس میں حاضر ہوئے فقیہ نے ایک حدیث پڑھی اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ حدیث باطل ہے فقیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم ﷺ یہ تیرے سر کے پاس تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث نہیں فرمائی بعد میں اس بزرگ نے اس فقیہ کو بھی زیارت کروادی۔¹

تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ محققین کے نزدیک بنیادی طور پر علم کے حصول کے ذرائع چار ہیں:

۱۔ حواس خمسہ ۲۔ عقل ۳۔ کشف والہام ۴۔ وحی

حواس کی رسائی فقط محسوسات تک محدود ہے۔ مدرکات حسی سے ماوراء حقائق کے لئے حواس خمسہ علم کا ذریعہ بن سکتے ہیں اسی طرح عقل کا دائرہ بھی محدود ہے اس کی رسائی صرف معقولات تک محدود ہے۔ عقل کا ادراک بھی حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کئے بغیر پائیہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد علم کے حصول کا تیسرا ذریعہ کشف والہام ہے۔

عالم طبیعیات میں جو تمام تر حقائق و موجودات ہیں خواہ ان کا شمار محسوسات میں ہو یا معقولات میں ہو زمانی ہو یا مکانی، صوفیانہ کشف والہام کے ذریعے صوفیاء کو عالم مابعد الطبیعیات کا ادراک و معرفت ہوتی ہے تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حواس اور عقل دونوں مل کر بھی حتمی اور قطعی علم مہیا نہیں کر سکتے لیکن ان کے حرمان قطعیت اور نقصان ادراک و معرفت کے باوجود انہیں ذریعہ علم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر کشف والہام کو ذریعہ علم کی حیثیت سے ماننے میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے؟ علم کے حصول کا چوتھا ذریعہ وحی ہے جو کشف والہام سے بھی اعلیٰ اور سب سے مضبوط حتمی قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔

کشف والہام حصول علم کے ذرائع:

جب صوفی تزکیہ اور تصفیہ میں کمال حاصل کر لیتا ہے اور وہ مدارج ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا کشف مشمولات وحی کے مطابق و موافق ہو جاتا ہے اور یہی مطابقت و موافقت اس کے کشف کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔

۱۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قال الشيخ محي الدين بن العربي: انه بلغني عن النبي ﷺ ان من قال لا اله الا الله سبعين الفا غفر له ومن قيل له غفر له ايضا فكننت ذكرت التهليله بالعدد المروي من غير ان انوى لاحد بالخصوص بل على الوجه الاجمالي فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشهور بالكشف فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسالته عن

¹ (الحاوی للفتاویٰ جلد ۲، ۳، ۴ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

السبب فقال اری امی فی العذاب فوهبت فی باطنی ثواب التهلیلۃ المذكورة لها فضحك وقال انی اراها الآن فی حسن المآب قال الشیخ فعرفت صحة الحدیث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحدیث۔

ترجمہ: شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا مجھے نبی کریم ﷺ سے یہ روایت پہنچی کہ جس شخص نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کو اس کا ثواب بخش دیا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی تو میں نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور میں نے بالخصوص کسی شخص کے لئے اس کو بخشنے کی نیت نہیں کی پھر اتفاق سے میں بعض احباب کی ایک دعوت میں شریک ہوا ان میں ایک نوجوان تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے۔ اچانک وہ کھانے کے درمیان رونے لگا میں نے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار بار پڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا پھر وہ نوجوان ہنسنے لگا اور کہا اب میں اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ ابن عربی نے کہا! میں اس حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف سے جان لیا اور اس نوجوان کے کشف کی صحت کو اس حدیث کی صحت سے جان گیا۔¹

اسی وجہ سے ان صوفیاء کرام کی نقل کردہ روایات کا انکار نہیں کرنا چاہتے جن کی ولایت امت محمدیہ ﷺ کے نزدیک مسلمہ ہے کیونکہ ان نفوس قدسیہ کو اللہ جل شانہ اور اس کے محبوب ﷺ کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اور وہ ہر چیز ان کے حکم و اجازت سے لکھتے ہیں۔

۲۔ جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید خورد میں لکھتے ہیں:

کسی را کہ عقل باشد و دانش و شعور تمام است کہ این کتاب بہ حکم اللہ تعالیٰ و از نظر رحمت اللہ تعالیٰ قدم و منظور شدہ بہ اجازت حضرت محمد ﷺ رتم حضور شدہ کہ ہر حرف این کتاب حضوری شایہ حق بختہد و ہر سطر ازین کتاب از اسرار مشاہدات تجلیات نور حق ذات بابرکت از برکت اسم اللہ ذات آیات کلام اللہ شریف و شریعت نبی محمد ﷺ می کشاید۔

ترجمہ: جس کسی کو عقل ہے اور وہ کامل دانائی اور شعور کا مالک ہے تو اس کے لئے یہ بات کامل حجت ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم اور نگاہ رحمت کے تحت لکھی گئی ہے اور یہ حضرت محمد ﷺ کی بارگاہ سے منظور شدہ ہے اور انہی کی اجازت سے تحریر کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کا ہر حرف شاہدہ حق کی حضوری بخشا ہے اور اس کی ہر سطر ان بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو

¹ (مرقاة شرح مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۲۰۰ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان)

نور ذات حق کی بابرکت تجلیات کے شاہدے میں پائے جاتے ہیں۔ اسم اللہ ذات و آیات قرآن اور شریعت محمدی ﷺ کی برکات سے اس کی ہر سطر یہ بھید کھلتے ہیں۔

کسی حدیث یا مقام معرفت، کسی مسئلہ شرعیہ کے بارے میں عدم علم اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں:

اس بات کی مزید تائید ہمیں اپنے اسلاف کے طرز عمل سے ملتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ تخریج کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ **لم اقف علیہ** میں اس پر واقف نہیں ہوں۔ **لم اقف علیہ بهذا اللفظ** میں اس لفظ پر مطلع نہیں ہوں۔ **لم اقف بهذا الحدیث** میں اس حدیث پر مطلع نہیں ہوں۔ **لم اقف علی اسنادہ** میں اس کی اسناد پر مطلع نہیں ہوں **لم اری** میں نے نہیں دیکھی **لا اعراف من الاسناد** میں اس کی اسناد کو پہچانتا نہیں ہوں **لا اعراف بهذا الحدیث** میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ وغیرہ اس قسم کے مختلف الفاظ آپ کو بکثرت ملیں گے۔ اسلاف کا یہ طرز تحریر ہم پر واضح کر رہا ہے کہ انہوں نے مطالعہ کی کمی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے نہ کہ بزرگوں کے علم کی نفی۔ جب وہ حدیث کی سند کسی کتاب میں نہیں پاتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کی سند نہیں ملی اس کی مزید وضاحت کے لئے میں اپنی گفتگو کے بجائے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتویٰ کا طویل اقتباس پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ میں ایک سوال کے جواب کے ضمن میں اس بات کی بھی وضاحت فرماتے ہیں جو اپنی کم علمی کی وجہ سے سلف صالحین کی نقل کردہ احادیث کا انکار کرتے ہیں آپ انکا محاسبہ فرماتے ہیں۔¹

جس امر پر اپنی قاصر نظر ناقص تلاش میں حدیث نہیں پاتے اس پر بے اصل و بے ثبوت ہونے کا حکم لگا دیتے اور اس کے ساتھ ہی صرف اس بنا پر اسے ممنوع و ناجائز ٹھہر ادیتے ہیں پھر اس طوفان بے ضابطگی کا وہ جوش ہوتا ہے کہ اس اپنے نہ پانے کے مقابل علماء و مشائخ کی تو کیا گنتی حضرت عالیہ آئمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات بھی پایہ اعتبار سے ساقط اور ان کے احکام کو بھی یونہی معاذ اللہ باطل و غیر ثابت بناتے ہیں یہ وہ جہالت بے مزہ ہے جسے کوئی ادنیٰ عقل والا بھی قبول نہیں کر سکتا۔ ان حضرات سے کوئی اتنا پوچھنے والا نہیں کہ کے آمدی و کے پیر شدی کب آئے اور کب بوڑھے ہوئے۔ بڑے بڑے اکابر محدثین ایسی جگہ لم ارو لم اجد پر اقتصار کرتے ہیں یعنی میں نے نہیں دیکھی اور مجھے نہیں ملی نہ کہ تمہاری طرح عدم وجد ان کو عدم وجود کی دلیل ٹھہر ادیں۔

¹ (فتاویٰ رضویہ جلد ۲۲ ص ۲۹۳ تا ۳۰۵)

صاحبوا! لاکھوں حدیثیں اپنے سینے میں لے گئے کہ اصلاً تدوین میں بھی نہ آئیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو چھ لاکھ حدیثیں حفظ تھیں۔ امام مسلم کو تین لاکھ پھر صحیحین میں صرف سات ہزار حدیثیں ہیں۔ امام احمد کو دس لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، مسند میں فقط تیس ہزار ہیں۔ خود شیخین وغیرہم آئمہ سے منقول ہے کہ ہم سب احادیث صحاح کا استیعاب نہیں چاہتے اور اگر ادعائے استیعاب فرض کیجئے تو لازم آئے کہ افراد بخاری، امام مسلم اور افراد مسلم، امام بخاری اور صحاح افراد سنن اربعہ دونوں اماموں کے نزدیک صحیح نہ ہوں، اور اگر اس ادعا کو آگے بڑھائیے تو یونہی صحیحین کی وہ متفق علیہ حدیثیں جنہیں امام نسائی نے مجتبیٰ میں داخل نہ کیا ان کے نزدیک حلیہ صحت سے عاری ہوں وہو کماتری یہ وہ چیز ہے جسے تم جانتے ہو۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ما من اصحاب النبی ﷺ احدا کثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو فانہ کان یکتب ولا یتکلم۔

ترجمہ: اصحابِ نبی ﷺ میں سے کسی نے حضور اقدس ﷺ سے مجھ سے زیادہ حدیثیں روایت نہ کیں سوائے عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما کے کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے اور میں نہیں لکھتا تھا۔¹

دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے ان سے زیادہ احادیث روایت فرمائیں۔ حالانکہ تصانیف محدثین میں ان کی حدیثیں ان کی احادیث سے بدرجہا کم ہیں۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے صرف سات سو حدیثیں پائی گئی ہیں اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار تین سو (۵۳۰۰) احادیث روایت کی گئی ہیں۔ اب کہیے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی وہ ہزاروں حدیثیں کیا ہوئیں اور کتب حدیث میں ان میں سے کتنی ہاتھ آئیں۔ امام اجل ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ (جنہیں محدثین اہل جرح و تعدیل بھی با آنکہ ان میں بہت کو حضرات حنفیہ کرام سے ایک تعنت ہے تصریحاً صاحب حدیث منصف فی الحدیث و اتباع القوم للحدیث لکھتے ہیں، بلکہ اپنے زعم میں امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی زیادہ محدث کثیر الحدیث جانتے ہیں۔ امام ذہبی شافعی نے اس جناب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا اور کتب تذکرۃ الحفاظ میں بعنوان الامام العلامة فقیہ العراقین ذکر کیا) یہ ارشاد فرماتے ہیں: بارہا ہوتا کہ امام ایک قول ارشاد فرماتے کہ میری نظر میں حدیث کے خلاف ہوتا میں جانب حدیث جھکتا بعد تحقیق معلوم ہوتا کہ حضرت امام نے اس حدیث سے فرمایا ہے جو میرے خواب میں بھی نہ تھی۔ اب جو حدیثیں تدوین میں آئیں ان میں سے فرمائیے کتنی باقی ہیں۔ صد ہا کتابیں کہ آئمہ دین نے تالیف فرمائیں محض بے نشان ہو گئیں اور یہ آج سے نہیں ابتداء ہی سے ہے۔ امام مالک کے زمانے میں اسی (۸۰) علماء نے موطا لکھیں پھر سوائے موطائے مالک موطائے ابن وہب کے اور بھی کسی کا پتہ باقی ہے۔

¹ (صحیح بخاری باب کتابۃ العلم ص ۲۲)

امام محقق علی الاطلاق کمال الدین ابن الہمام نے جن کی جلالتِ قدر آفتابِ نیم روز سے اظہر جب بعض احادیث کہ مشائخ کرام نے ذکر کیں نہ پائیں یوں فرمایا: **لعل قصور نظرنا اخفاهما عنا**۔ امید ہے کہ ہماری نظر کے قصور کی وجہ سے ہم وہ روایات نہ دیکھ پائے۔

عجیب بات یہ ہے دیکھو علماء تو عاجزی یوں فرماتے ہیں۔ اور جاہلوں کے دعوے طویل و عریض ہوتے ہیں۔

حدیث **اختلاف امتی رحمة** (میری امت کا اختلاف رحمت ہے) امام جلال الدین سیوطی جیسے حافظِ جلیل نے کتاب جامع صغیر میں ذکر فرمائی اور اس کا کوئی مخرج نہ بتا سکے کہ کس محدث نے اپنی کتاب میں روایت کی ان بعض علماء کے نام لکھ کر جنہوں نے بے سند اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا اور لکھ دیا کہ **لعله خرج فی بعض کتب الحفاظ التي لم تصل الینا**۔ شاید وہ حافظانِ حدیث کی بعض کتابوں میں روایت کی گئی جو ہم تک نہ پہنچیں۔

یہ وہ امام ہیں کہ فنِ حدیث میں جن کے بعد ان کا نظیر نہ آیا جنہوں نے کتاب جمع الجوامع تالیف فرمائی اور اس کی نسبت فرمایا: **قصدت فيه جميع الاحاديث النبوية باسرها**۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس میں تمام احادیثِ نبویہ جمع کروں۔ اس پر بھی علماء نے فرمایا:

هذا يحسب ما اطع عليه المصنف لا باعتبار ما في نفس الامر قاله المناوی۔

یہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے کہتے ہیں نہ یہ کہ واقع میں جس قدر حدیثیں ہیں سب کا جمع کرنا۔ وہ اپنے نہ پانے پر یوں فرماتے کہ شاید یہ حدیث ان کتبِ آئمہ میں تخریج ہوئی جو ہمیں نہ ملیں اور پھر دیکھئے ہوا بھی ایسا ہی۔ عبارت مذکورہ کے بعد علامہ مناوی صاحبِ تیسیر شرح جامع صغیر میں لکھ دیا کہ **الامر كذلك** یعنی واقعی ایسا ہے۔ پھر اس کی تخریج بتائی کہ بیہقی نے مدخل اور دہلی نے مسند الفردوس میں بروایت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی اور اس حدیث کی سند پر نہ صرف امام سیوطی بلکہ اکثر آئمہ کو اطلاع نہ ہوئی۔

امام خاتم الحفاظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

زعم كثير من الائمة انه لا اصل له۔

بہت سے اماموں نے یہی زعم کیا کہ اس کے لئے کوئی سند نہیں۔

پھر امام عسقلانی نے اس کی بعض تخریجیں ظاہر فرمائیں۔ حدیث **الوضوء علی الوضوء نور علی نور**۔ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ مذکورہ حدیث کی نسبت امام عبد العظیم منذری نے کتاب الترغیب اور امام عراقی نے تخریج احادیث الاحیاء میں تصریح کر دی کہ **لم نقف علیہ** ہمیں اس پر اطلاع نہیں حالانکہ وہ مسند امام رزین میں موجود ہے۔

تیسرے میں ہے:

حدیث الوضوء علی الوضوء علی نور علی نور اخر جہ رزین ولم یطلع علیہ العراقی کالمنذری فقال لم نقف علیہ۔

وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے یہ وہ حدیث ہے جس کی تخریج حضرت رزین نے کی ہے اور منذری کی طرح امام عراقی اس پر مطلع نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پر واقف نہیں ہیں۔

میں یہاں اگر اس کی نظریں جمع کرنے پر آؤں کہ خبر و حدیث میں مشہور و متداول کتابوں یہاں تک خود صحاح ستہ سے اکابر محدثین کو کیسے ذہول واقع ہوئے ہیں تو کلام طویل ہو جائے گا۔ بعض مثالیں اسکی فقیر نے اپنے رسالہ نور عینی فی الانتصار للامام العینی میں لکھیں۔ یہاں مقصود اسی قدر کہ مدعی آنکھ کھول کر دیکھے کہ کس بضاعت پر کمالِ علم و احاطہ نظر کا دعویٰ ہے، کیا ان آئمہ سے غفلت ہوئی اور تم معصوم ہو؟ کیا ممکن نہیں کہ حدیث اپنی کتابوں میں ہو اور تمہاری نظر سے غائب رہے؟ مانا کہ ان کتابوں میں نہیں کیا سب کتابیں تمہارے پاس ہیں؟ ممکن ہے کہ ان کتابوں میں ہو جو اور بندگان خدا کے پاس دیگر بلاد میں موجود ہیں۔ مانا کہ ان میں نہیں پھر کیا اسی قدر کتابیں تصنیف ہوئی تھیں؟ ممکن ہے کہ ان کتابوں میں ہو جو معدوم ہو گئیں۔ مانا کہ ان میں بھی نہیں پھر کیا تمام احادیث کتابوں میں مندرج ہو گئی تھیں؟ ممکن ہے کہ ان احادیث میں ہو جو علماء اپنے سینوں میں لے گئے۔ پھر ہمدی کی گرہ پر پنساری بننا کس نے مانا۔ اپنے نہ پانے کو نہ ہونے کی دلیل سمجھنا اور عدمِ علم کو علم بالعدم ٹھہرا لینا کیسی سخت سفاهت ہے۔ خاص نظیر اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص ایک چیز اپنی کو ٹھہری کی چار دیواری میں ڈھونڈ کر بیٹھ رہے اور کہہ دے ہم تلاش کر چکے تمام جہاں میں کہیں نشان نہیں۔ کیا اس بات پر عقلاء اسے مجنون نہ جانیں گے؟ **ولا حول**

ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔

الطف و اہم، ان سب سے گزریئے بفرض ہزار ہزار باطل تمام جہاں کی اگلی پچھلی سب کتب حدیث آپ کی الماری میں بھری ہیں اور ان سب کے آپ پورے حافظ ہیں آنکھیں بند کر کے ہر حدیث کا پتہ دے سکتے ہیں؟ پھر حافظ جی صاحب یہ تو طوطے کی طرح اللہ پاک ذات کی یاد کی ہوئی، فہم حدیث کا منصب ارفع واعظ کدھر گیا، لاکھ بار ہو گا ایک مطلب کی حدیث انہیں احادیث میں ہوگی جو آپ کو بزبان یاد ہیں اور آپ خواب میں بھی خطرہ نہ گزرے گا کہ اس سے وہ مطلب نکلتا ہے آپ کیا اور آپ کے علم و فہم کی حقیقت کتنی، اکابر اجلہ محدثین یہاں آکر زانو ٹیک دیتے ہیں اور فقہائے کرام کا دامن پکڑتے ہیں۔

حفظ حدیث فہم حدیث کو مستلزم ہوتا تو حضور پر نور سید عالم ﷺ کے اس ارشاد کے کیا معنی تھے:

رَبِّ حَامِلٍ فَقَهِهِ مَنْ هُوَ فَقَهِهُ مِنْهُ وَرَبِّ حَامِلٍ فَقَهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَحْمَدُ وَالْإِسْنَادُ

وَالْتَرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالضَّيَاءُ فِي الْمَخْتَارَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْإِسْنَادُ عَنْ جَبْرِ بْنِ مَطْعَمٍ رَضِيَ

اللہ عنہما ونحوہ لاحمد و الترمذی وابن حبان عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ بسند صحیح والدارمی

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ۔

ترجمہ: بہتیرے حاملانِ فقہ ان کے پاس فقہ لے جاتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کی سمجھ رکھتے ہیں، اور بہتیرے وہ کہ فقہ کے حامل و حافظ و راوی ہیں مگر خود اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کی روایت ائمہ شافعی، احمد دارمی، ابو داؤد و ترمذی نے کی اور اسے صحیح قرار دیا اور ضیاء نے مختارہ میں اور بیہقی نے مدخل میں حضرت زید بن ثابت سے اور دارمی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما سے روایت کی اور اسی طرح احمد و ترمذی اور ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح رسول کریم ﷺ سے روایت کی اور حضرت دارمی کی روایت جو مروی ہے حضرت ابو درداء سے انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے روایت کی۔

ذرا خدا کے لئے آئینہ لے کر اپنا منہ دیکھئے اور امام اجل سلیمان اعمش کا علم عزیز و فضل کبیر خیال کیجئے جو خود حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے شاگردِ جلیل الشان اور اجلہ آئمہ تابعین اور تمام ائمہ حدیث کے اساتذہ الاساتذہ سے ہیں۔ امام ابن حجر مکی شافعی کتاب خیرات الحسان میں فرماتے ہیں: کسی نے ان امام اعمش سے کچھ مسائل پوچھے ہمارے امام اعظم امام الائمہ مالک الازمہ سراج الامۃ سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ (کہ اس زمانے میں انہیں امام اعمش سے حدیث پڑھتے تھے)۔ حاضر مجلس تھے امام اعمش نے وہ مسائل ہمارے امام اعظم سے پوچھے امام نے فوراً جواب دیئے۔ امام اعمش نے کہا یہ جواب آپ نے کہاں سے پیدا کئے فرمایا: ان حدیثوں سے جو میں نے خود آپ ہی سے سنی ہیں اور وہ حدیثیں مع سند روایت فرمائیں۔ امام اعمش نے کہا:

حسبک ما حدثتک بہ فی مائۃ یوم تحدثنی بہ فی ساعۃ واحدة ما علمت انک تعمل بہذہ الاحادیث یا معشر

الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلة وانت ایہا الرجل اخذت بکلا الطرفين۔

ترجمہ: بس کیجئے جو حدیثیں میں نے سو دن میں آپ کو سنائیں آپ ایک گھڑی میں مجھے سنائے دیتے ہیں مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یوں عمل کرتے ہیں۔ اے فقہ والو! تم طبیب ہو اور ہم محدث لوگ عطار ہیں اور اے ابو حنیفہ تم نے فقہ و حدیث دونوں کنارے لئے۔ والحمد للہ۔

یہ تو یہ خود ان سے بھی بدرجہا اجل و اعظم ان کے استاد اکرم و اقدم امام عامر شعبی جنہوں نے پانچ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا، حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و ابو ہریرہ و انس بن مالک و عبد اللہ بن عمر و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن زبیر و عمران بن حصین و جریر بن عبد اللہ و مغیرہ بن شعبہ و عدی بن حاتم و امام حسن و امام حسین و غیر ہم

رضی اللہ عنہم اجمعین بکثرت اصحاب کرام رسول اللہ ﷺ کے شاگرد اور ہمارے امام اعظم کے استاد ہیں جن کا پایہ رفیع حدیث میں ایسا تھا کہ فرماتے ہیں بیس سال گزرے ہیں کسی محدث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں پہنچی جس کا علم مجھے اس سے زائد نہ ہو۔

ایسے امام والا مقام بآل جلال شان فرماتے:

انا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرويناها للفقهاء من اذا علم عمل۔

ترجمہ: ہم لوگ فقیہ و مجتہد نہیں ہمیں مطالب حدیث کی کامل سمجھ نہیں ہم نے تو حدیثیں سن کر فقیہوں کے آگے روایت کر دی ہیں جو ان پر مطلع ہو کر کاروائی کریں گے (اسے ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا)۔¹

مگر آج کل کے نامشخص حضرات کو اپنی یاد و فہم اور اپنے دو حرفی نام علم پر وہ اعتماد ہے جو ابلیس لعین کو اپنی اصل آگ پر تھا کہ دو حرف رٹ کر ہر امام امت کے مقابل انا خیر منہ (میں اس سے بہتر ہوں) کی سیٹی گھمانے کے سوا کچھ نہیں جانتے **ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم**۔²

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اس طویل عبارت سے یہ واضح ہوا کہ مسلمہ بزرگوں کی نقل کردہ روایات، ان کے اقوال، احوال، مقامات کا انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ان کا طریق کتاب و سنت کی حقیقی برکات سے مستحکم اور اخلاق انبیاء علیہم السلام و اصفیاء کے سلوک پر مبنی ہوتا ہے اور یہ امت محمدیہ ﷺ میں باعتبار تقویٰ و رجوع الی اللہ سب سے افضل ترین گروہ ہے۔

صوفیاء کا مقام:

حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ سے جب جماعت صوفیاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

۱۔ ہم قوم اثر و اللہ عز و جل علی کل شیء فائز ہم اللہ عز و جل علی کل شیء۔

ترجمہ: یہ وہ قوم ہے جو اللہ عز و جل کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز پر ترجیح دے دی۔³

¹ (نقلہ الذہبی فی تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۲۶ باب الطبقة الثالثة من الكتاب دار الکتب العلمیۃ بیروت - لبنان)

² (فتاویٰ رضویہ ج ۲۲ ص ۳۵۵ تا ۳۵۹ ضافاً نڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان)

³ (رسالہ قشیریہ باب التصوف ص ۱۳۱ دار الکتب العلمیۃ بیروت لبنان)

۲۔ امام ابی القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری (المتوفی: ۴۶۵ھ) جماعت صوفیاء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة اوليائه وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وانبيائه صلوات الله وسلامه عليهم وجعل قلوبهم معادن اسرارہ واختصهم من بين الامة بطوالع انوارہ فہم الغياث للخلق والدائرون فی عموم احوالہم مع الحق بالحق صفاهم من کدورات البشرية ورفاہم الی محال المشاهدات بما تجلی لہم من حقائق الاحدية ووفقہم للقيام بآداب العبودية واشہدہم مجاری احکام الربوبية فقاموا باداء ما علیہم من واجبات تکلیف وتحققوا بما منه سبحانه لہم من التقليل والتصرف۔ ثم رجعوا الی الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانکسار ولم يتکلو اعلی ما حصل منهم من الاعمال او صفا لہم من الاحوال۔

ترجمہ: پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے جماعت صوفیاء کو اپنے اولیاء میں سے منتخب فرمایا ہے اور اپنے رسولوں اور انبیاء (ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہو) کے بعد اپنے تمام بندوں پر ان کو فضیلت دی اور ان کے دلوں کو اپنے اسرار کا مخزن بنایا اور امت کے درمیان ان کو اپنے انوار کے طلوع ہونے کے ساتھ خاص کیا۔ وہ مخلوق کے مددگار ہیں اور اپنے عام حالات میں حق کے ساتھ حق کے ہمراہ پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بشری کدورتوں سے پاک کیا ہے اور وحدانیت کے جو حقائق ان کے لئے روشن کئے ان کے مشاہدات کے مقامات کی طرف ان کو ترقی دی اور ان کو آداب عبودیت (بندگی) قائم رکھنے کی توفیق دی اور احکام ربوبیت جاری ہونے کے مقامات میں حاضر کیا۔

پس ان کو جن واجبات کا مکلف بنایا وہ ان کو ادا کرنے کے لئے کمر بستہ ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو تبدیلی اور پھرنے کا حکم ملا اس کو ثابت کیا۔

پھر وہ سچی محتاجی اور انکساری کی صفت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹے اور انہوں نے اپنے اعمال یا احوال کی صفائی پر بھروسہ نہ کیا۔¹

۳۔ صوفیاء کی اسی اخلاقی پاکیزگی نے حجۃ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا آپ جماعت صوفیاء کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

انی علمت یقیناً ان الصوفیة هم السابقون لطریق الله تعالى خاصة وان سیرتہم احسن السیر وطریقہم اصوب الطریق اخلاقہم ازکی الاخلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحکمة الحکماء وعلم الواقفین علی اسرار الشرع من

¹ (رسالہ قشیریہ ص ۸ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم و اخلاقهم و يبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا اليه سبيلاً فان جميع حرکاتهم و سکنتهم في ظاهرهم و باطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة و ليس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به۔

ترجمہ: بے شک مجھے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوا کہ صوفیاء ہی وہ جماعت ہے جو خصوصیت سے اللہ کی راہ پر گامزن ہے اور ان کی سیرت سب سیرتوں سے بہتر ہے اور ان کا طریق سب طریقوں سے زیادہ صاف ہے ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل اور حکماء کی حکمت اور علماء میں واقفان شریعت کے اسرار و علم کو جمع کیا جائے تاکہ یہ لوگ صوفیاء کی سیرت اور اخلاق میں سے ذرا بھی بدل سکیں اور ان سے بہتر سیرت کی تشکیل ہو سکے تو وہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی تمام حرکات و سکنت چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی نور مشكاة نبوت سے ہی منور ہیں۔ اور نور نبوت سے بڑھ کر کوئی نور روئے زمین پر اس لائق نہیں کہ اس سے روشنی حاصل کی جائے۔¹

آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی زندگی کی تمام حرکات و سکنت بارگاہ نبوت سے تشکیل پاتی ہوں۔ بھلا وہ کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ اور وہ کیسے تاجدار کائنات ﷺ کی طرف غلط چیز منسوب کر سکتے ہیں؟ یا جو قول آقا ﷺ کی بارگاہ مبارک سے تصدیق نہ کیا ہو وہ بیان کر سکتے ہیں۔

۴۔ امام ابی الموہب عبد الوہاب بن احمد بن علی الانصاری الشافعی المصری المعروف بالشعرانی (المتوفی: ۹۷۳ھ) طبقات الکبریٰ میں صوفیاء کے مقام و مراتب کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قال القشیری لم یکن عصر فی مدة الاسلام وفيه شیخ من هذه الطائفة الا وائمة ذلك الوقت من العلماء قد استملوا لذلك الشيخ وتواضعوا له وتبرکوا به ولو لا مزية و خصوصية للقوم لکان الامر بالعکس۔ قلت: ویکفینا للقوم مدح اذعان الامام الشافعی رضی اللہ عنہ لشیبان الراعی حین طلب الامام احمد بن حنبل ان یساله عن ینسی صلاة لا یدری ای صلاة هی و اذعان الامام احمد بن حنبل لشیبان كذلك حین قال شیبان: هذا رجل غفل عن الله عز وجل فجزاؤه یؤدب۔

و كذلك یکفینا اذعان الامام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ لابی حمزة البغدادی الصوفی رضی اللہ عنہ و اعتقاده حین کان یرسل له دقائق المسائل و یقول: ما تقول فی هذا یا صوفی؟ فشیء یقف فی فهم الامام احمد بن حنبل و یعرفه ابو حمزة غاية المنقبة للقوم كذلك یکفینا اذعان ابی العباس بن شریج للجنید حین حضره و قال لا ادری ما یقول و لكن لکلامه صولة لیست بصولة مبطل و كذلك اذعان الامام ابی عمران للشبلی حین امتحنه فی مسائل من الحیض و افاده سبع مقالات لم تکن عند ابی عمران و حکى الشیخ قطیب الدین بن ایمن رضی اللہ عنہ ان الامام احمد

¹ (مجموعہ رسائل امام غزالی المنقذ من الضلال ص ۲۲ دار الکتب العلمیة بیروت لبنان)

بن حنبل رضى الله عنه كان يحث ولده على الاجتماع بصوفية زمانه ويقول انهم بلغوا فى الاخلاص مقام لم تبلغه... قلت وسمعت شيخى ومولائى ابا يحيى زكريا الانصارى شيخ الاسلام يقول: اذ لم يكن للفقيه علم باحوال القوم واصطلاحاتهم فهو فقيه جاف... قلت وقد رايت رسالة ارسلها الشيخ محى الدين بن العربى رضى الله عنه للشيخ فخر الدين الرازى صاحب التفسير يبين له فيها نقص درجته فى العلم هذا والشيخ فخر الدين الرازى مذكور فى العلماء الذين انتهت اليهم الرياسة فى الاطلاع على العلوم جملتها.

اعلم يا اخى وقفنا الله واياك انا الرجل لا يكمل عندنا فى مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل او شيخ فان من كان علمه مستفادا من نقل او شيخ فما برح عن الاخذ عن المحدثات وذلك معلول عند اهل الله عز وجل ومن قطع عمره فى معرفة المحدثات وتفصيلها فاته حظه من ربه عز وجل لان العلوم المتعلقة بلامحدثات يفنى الرجل عمره فيها ولا يبلغ الى حقيقتها ولو انك يا اخى سلكت على يد شيخ من اهل الله عز وجل لا وصلت الى حضرة شهود الحق تعالى فتاخذ عنه العلم بالامور من طريق الالهام الصحيح من غير تعب ولا نصب ولا سهر كما اخذه الخضر عليه السلام فلا علم الا ما كان عن كشف وشهود. لا عن نظر وفكر وظن وتخمين وكان الشيخ الكامل ابو يزيد البسطامى رضى الله عنه يقول لعلماء عصره اخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذى لا يموت.

وينبغى لك يا اخى الاتطلب من العلوم الا ما تكمل به ذاتك معك حيث انت قلت وليس ذلك الا العلم بالله تعالى من حيث الوهب والمشاهدة فان علمك بالطب مثلا انما يحتاج اليه فى عالم الاسقام والامراض فاذا انتقلت الى عالم ما فيه سقم ولا مرض فمن تداوى بذلك العلم.

فقد علمت يا اخى انه لا ينبغى للعاقل ان ياخذ من العلوم الا ما ينتقل معه الى البرزخ دون ما يفارقه عند انتقاله الى عالم الآخرة وليس بمنقول معه الا علما فقط العلم بالله عز وجل والعلم بمواطن الآخرة.

حتى لا ينكر التجليات الواقعة فيها ولا يقول للحق اذا تجلى له نعوذ بالله منك كما ورد فينبغى لك يا اخى الكشف عن هذين العلمين فى هذه الدار لتجنى ثمرة ذلك فى تلك الدار ولا تحمل من علوم هذه الدار الا ما تمس الحاجة اليه فى طريق سيرك الى الله عز وجل على مصطلح اهل الله عز وجل وليس طريق الكشف عن هذين العلمين الا بالخلوة والرياضة والمشاهدة وال جذب الالهى وكنت اريد ان اذكر لك يا اخى الخلوة وشروطها وما يتجلى لك فيها على الترتيب شيئا فشيئا لكن منعنى من ذلك الوقت واعنى بالوقت من لا غوص له فى اسرار الشريعة ممن دأبهم الجدل حتى انكروا كل ما جهلوا وقيدهم التعصب وحب الظهور والرياسة واكل الدنيا بالدين عن الادعان لاهل الله تعالى والتسليم لهم.

ترجمہ: امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دورِ اسلام میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ اس میں اہل تصوف کا شیخ موجود ہو اور اس زمانے کے آئمہ عظام نے اس شیخ کے آگے گردن نہ جھکائی ہو اور اس سے عاجزی سے پیش نہ آئے ہوں اور اس سے برکت حاصل نہ کی ہو اگر ان (صوفیاء) کو یہ فضیلت و خصوصیت حاصل نہ ہوتی تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔

میں (امام شعرانی) کہتا ہوں کہ اس قوم (جماعت صوفیاء) کی فضیلت پر ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جس وقت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چاہا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو نماز میں یہ بھول جائے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے حضرت شبان راعی رضی اللہ عنہ کے قول کو مان لیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے شبان راعی رضی اللہ عنہ کے سامنے سر جھکا دیا جس وقت انہوں نے فرمایا: کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہے پس اس کی پاداش یہ ہے کہ اس کی تادیب کی جائے۔ اور اس طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا ابی حمزہ بغدادی صوفی پر اعتقاد لانا اور ان کے پاس دقیق مسائل کا بھیجنا اور یہ کہنا (ما تقول فی ہذا یا صوفی؟) کہ اے صوفی تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ جو چیز امام احمد کی سمجھ میں نہ آئے اور اس کو ابو حمزہ سمجھ جائیں۔ تو اس سے جماعت صوفیاء کی غایت درجہ کی تعریف نکلتی ہے۔ (امام شعرانی فرماتے ہیں) اسی طرح ہمارے لئے کافی ہے ابو العباس بن سرتج کا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ پر اعتقاد لانا۔ جب وہ ان کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ جو کچھ جنید کہتے ہیں اس کو تو میں نہیں جانتا لیکن ان کے کلام میں ایک رعب پایا جاتا ہے۔ جو اہل باطل کا رعب نہیں ہے اور اسی طرح امام ابو عمران اکابرین فقہاء میں تھے نے حضرت امام شبلی رضی اللہ عنہ کے آگے اس وقت سر جھکا دیا جس وقت حیض کے مسائل میں حضرت امام شبلی کا امتحان لینا چاہا اور انہوں نے سات ایسی باتیں بتائیں جو امام ابو عمران کو معلوم نہ تھیں۔

اور شیخ قطب الدین ایمن رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو رغبت دلایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے صوفیوں کے پاس جایا کرو اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ خلوص میں جس درجہ تک پہنچے ہیں وہاں تک تم نہیں پہنچے۔ میں (امام شعرانی) کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد اور آقا و مولیٰ حضرت ابو یحییٰ زکریا انصاری رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جب فقیہ کو اس قوم (جماعت صوفیاء) کے احوال اور ان کی اصطلاحات سے واقفیت نہ ہو تو وہ خشک فقیہ ہے۔

میں (امام شعرانی) کہتا ہوں کہ میں نے ایک رسالہ دیکھا ہے جو شیخ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کو لکھ کر بھیجا تھا۔ اس میں انہوں نے امام صاحب کے درجہ کا علم میں کمتر ہونا بیان کیا ہے۔ حالانکہ امام فخر الدین رازی کا شمار ان علماء میں ہے جن پر تمام علوم (اسلامیہ) کی ریاست ختم ہوتی ہے۔

اور وہ خط یہ ہے:

اے میرے بھائی! خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے سنو! کوئی شخص ہمارے نزدیک علم کے مقام میں اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا علم بغیر واسطہ نقل یا استاد کے خدائے عزوجل کی طرف سے نہ ہو کیونکہ جس کا علم نقل یا استاد سے حاصل ہوتا ہے (یقیناً) وہ برابر نوپیدا چیزوں سے لیتا ہے۔ اور (یہ) اہل اللہ کے نزدیک خالی از علت نہیں اور جس نے نوپیدا چیزوں کی شناخت اور اس کی تفصیل میں عمر گنوائی اس نے اپنا حصہ اللہ عزوجل کے پاس کھو دیا کیونکہ آدمی ان علوم میں جو نوپیدا چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں اپنی عمر کو فنا کرتا ہے اور ان کی حقیقت تک نہیں پہنچتا۔

اے میرے بھائی! اگر آپ اہل اللہ میں سے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلوک اختیار کرتے تو وہ تم کو حق تعالیٰ کے حضور مرتبہ شہود تک پہنچا دیتا۔ وہاں سے تم اشیاء کا صحیح علم الہام کے طریقے سے حاصل کرتے جس میں نہ مشقت ہے نہ ماندگی ہے نہ بے خوابی ہے جیسا کہ خضر علیہ السلام نے حاصل کیا۔ پس علم تو ہے ہی وہی جو کشف و شہود سے حاصل ہونہ کہ وہ جو نظر و فکر اور گمان و قیاس سے۔ اور شیخ کامل حضرت ابویزید بسطامی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے علماء سے فرماتے تھے تم نے اپنے علوم رسمی عالموں (یعنی) مردوں نے مردوں سے حاصل کئے ہیں۔ اور ہم نے اپنے علوم اس زندہ جاوید سے حاصل کئے ہیں جو مرنے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بھائی! آپ کے لئے مناسب یہی ہے کہ علوم میں سے اسی علم کی جستجو میں رہو جس سے تمہاری ذات کامل ہو۔ اور جہاں تم جاؤ تمہارے ساتھ رہے اور ایسا علم صرف علم باللہ ہی ہے جو وہب اور مشاہدہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے پس اگر آپ کا علم طب ہے مثال کے طور پر تو اس کی ضرورت اسی عالم میں ہے جہاں دکھ اور بیماریاں ہیں اور جب تم اس عالم میں منتقل ہو جاؤ گے جہاں دکھ اور مرض نہیں ہے تو وہاں اس علم کے ذریعے کس کا علاج کرو گے؟

اے میرے بھائی! یقیناً آپ کو علم ہو گا کہ صاحب عقل کے لئے مناسب یہی ہے کہ علوم میں سے صرف وہی علم حاصل کرے جو اس کے ساتھ عالم برزخ تک جائے نہ کہ وہ جو عالم آخرت کی طرف منتقل ہوتے وقت ساتھ چھوڑ دے اور آدمی کے ساتھ جانے والے صرف دو ہی علم ہیں ایک علم باللہ اور دوسرا موطن آخرت (معاملات آخرت) کا علم۔

حتیٰ کہ اس عالم میں جو تجلیات واقع ہوں اس کا انکار نہ کر بیٹھے اور جب حق کی تجلی اس پر ہو تو نعوذ باللہ منک نہ کہہ دے جیسا کہ وارد ہوا ہے اس لئے اے میرے بھائی! آپ کے لئے یہ مناسب ہے کہ اسی عالم میں یہ دونوں علم آپ پر کھل جائیں تاکہ ان کا پھل اس عالم میں تم کو ملے، اور اس عالم کے انہی علوم کو لو جن کی ضرورت اہل اللہ کی اصطلاح کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستہ میں پیش آئے اور کشف کا راستہ (فقط) ان دونوں علوم میں سے نہیں مگر خلوت، ریاضت مشاہدہ اور جذب الہی کے ساتھ۔

اور اے میرے بھائی! میں نے چاہا (کہ دونوں علموں کا انکشاف) صرف خلوت اور اس کی شرائط اور ان تجلیات کا جو آپ کو خلوت میں نظر آئیں ترتیب وار تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے لئے ذکر کروں لیکن (مخالفت) زمانہ نے مجھے اس ارادے سے باز رکھا (مخالفت) زمانہ سے میری مراد وہ اشخاص ہیں جن کو اسرارِ شریعت کی سمجھ نہیں ہے جن کا طریقہ لڑنا جھگڑنا ہے یہاں تک کہ ایسے لوگ جتنی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں اور تعصب اور نام و نمود سردار بننے اور دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کرنے کی محبت نے ان کو اہل اللہ پر اعتقاد لانے اور ان کی بزرگی کو ماننے سے روک رکھا ہے۔¹

۵۔ امام اجل الشیخ محمد بن علی بن عطیہ الحارثی بانی طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”قوت القلوب فی معاملۃ المحبوب ووصف طریق المرید الی مقام التوحید“ میں صوفیاء کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عبارت نقل کرنے سے پہلے سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی اہمیت واضح کر دوں۔

۶۔ تصوف کی دنیا میں قوت القلوب ایسی مستند ترین کتاب ہے کہ جس سے امام غزالی جیسی شخصیات نے استفادہ کیا ہے ”المنقذ من الضلال“ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فابتدات بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لابن طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ وكتب الحارث المحاسبی والمتفرقات الماثورة عن الجنید والشبلی وابی یزید البسطامی قدس اللہ ارواحهم۔

ترجمہ: میں نے علم صوفیاء کو حاصل کرنے کی ابتدا ان کی کتابیں پڑھنے سے شروع کی مثلاً ابو طالب مکی کی قوت القلوب اور تصنیفاتِ حارث محاسبی اور متفرقاتِ ماثورہ جنید و شبلی اور بایزید بسطامی قدس اللہ ارواحہم۔²

۷۔ اب حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت القلوب کی عبارت ملاحظہ کیجئے:

وقد كان علماء الظاهر اذا اشكل عليهم العلم في مسألة لا اختلاف الادلة سالوا اهل العلم بالله لانهم اقرب الى التوفيق عندهم ابعد من الهوى والمعصية منهم۔ الشافعي رحمۃ اللہ علیہ كان اذا اشتبهت عليه المسألة لا اختلاف اقوال العلماء فيها وتكافؤ الاستدلال عليها رجع الى علماء اهل المعرفة فسألهم قال: وكان يجلس بين يدي شيبان الراعي كما يجلس الصبي بين يدي المکتب ويسأله كيف يفعل في كذا وكيف يصنع في كذا فيقال له مثلك يا ابا عبد الله في علمك وفقهك تسأل هذا البدوي فيقول ان هذا وفق لما علمناه۔۔۔ وقد كان احمد بن حنبل ويحيى بن معين رضي الله عنهما يختلفان الى معروف بن فيروز الكرخي رحمۃ اللہ علیہ ولم يكن يحسن من العلم والسنن ما يحسنانه فكانا يسئلاه۔

¹ (الطبقات الكبرى المسماة بلواقع الانوار في طبقات الاخير ص ۱۲، ۱۱، ۱۰، دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

² (مجموعه رسائل غزالي المنقذ من الضلال ص ۵۷ دار الكتب العلمية بيروت لبنان)

ترجمہ: علماء ظاہر کو جب کوئی مسئلہ دلائل میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے حل کرنا مشکل ہو جاتا تو وہ کسی عالم باللہ (صوفی) کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے کیونکہ وہ تسلیم کرتے کہ یہ لوگ ان کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے زیادہ قریب اور نفسانی خواہشات اور معصیت سے بہت دور ہیں۔

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کو جب کبھی علماء کرام کے اقوال میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے کسی مسئلہ میں اشکال پیدا ہو جاتا اور وہ استدلال نہ کر پاتے تو اہل معرفت علماء کرام (یعنی صوفیاء کرام) کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھتے۔ منقول ہے کہ وہ (امام شافعی) حضرت شیبان راعی کی خدمت میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی بچہ مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور ان سے عرض کرتے کہ فلاں مسئلہ میں کیا کریں اور فلاں میں کیا کریں؟ تو لوگ امام شافعی سے کہتے اے ابو عبد اللہ! آپ جیسا عالم اور فقیہ اس بدوی سے مسائل دریافت کرتا ہے تو وہ (امام شافعی) عرض کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں یہ سوال کرنا بھی اسی کے موافق ہے۔۔۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین اکثر حضرت معروف بن فیروز کرخی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے حالانکہ حضرت معروف کرخی علم و سخن میں ان دونوں سے زیادہ (عالم و محدث) نہ تھے مگر اس کے باوجود وہ دونوں ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔¹

۸۔ اور امام الفقہاء والمجتہدین سید محمد امین ابن عابدین الشامی (المتوفی: ۱۲۵۲ھ) امام الاکوسی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

لولا السنتان لهلك النعمان۔

ترجمہ: اگر میرے دو سال تحصیل کمالات باطنیہ میں صرف نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔²

ایک لمحہ کے لئے ائمہ اربعہ اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام یحییٰ بن معین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبہ کو بھی دیکھیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، امام شافعی کا، حضرت شیبان راعی، امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین کا حضرت معروف کرخی، فقیہ ابو عمران کا، حضرت امام شبلی اور ابو العباس بن سرتج کا حضرت جنید بغدادی اور حضرت امام احمد بن حنبل کا حضرت ابی حمزہ بغدادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خدمت میں بیٹھنا بھی دیکھیں اس لئے یہ بڑے احتیاط کی جگہ ہے:

¹ (قوت القلوب جلد ۱ ص ۲۷۰، ۲۷۱، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان)

² (صب العذاب علی من سب الاصحاح ص ۱۵۷-۱۵۸)

۹۔ علامہ سید محمد امین بن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (التوفی: ۱۲۵۲ھ) لکھتے ہیں:

ومن فتح باب اعتراض على المشائخ والنظر في افعالهم والبحث عنها فان ذالك علامة حرمانه، سوء عاقبته وانه لا يفلح انتهي۔

ترجمہ: اور جس شخص نے صوفیاء کرام و اولیاء پر اعتراض کا دروازہ کھولا اور (عیب جوئی کے لئے) ان کے افعال میں نظر کی اور (مخالفت میں) اس سے بحث کی بے شک یہ بد نصیبی اور برے خاتمے کی علامت ہے اور بے شک وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔¹

ضروری گزارشات

لہذا اگر ہم تصانیف صوفیائے کرام میں عمل تخریج کے دوران وسائل کی کمی یا کتب احادیث کی عدم دستیابی یا کسی بھی وجہ سے متن حدیث ڈھونڈنے میں ناکام ہو جائیں تو:

۱۔ اس کے حدیث ہونے سے انکار نہ کیا جائے۔

۲۔ اسے اپنی علمی کم مائیگی کی طرف لوٹایا جائے۔

۳۔ تمام متون حدیث کے دستیاب ہونے تک اس پر تحقیق کا کام جاری رکھا جائے۔

۴۔ اور صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معمولات پر اعتراض نہ کیا جائے۔

۵۔ صوفیاء و اولیاء کے روایت حدیث کے طریقہ کو لازماً مد نظر رکھا جائے اور اسے برحق مانا جائے۔ کیونکہ یہ ہستیاں اکثر

فرامین و احادیث براہ راست مجلس نبوت ﷺ سے سماع فرماتی ہیں۔

صوفیاء کی روایات کا حکم شرعی:

صوفیاء کرام جو احادیث مبارکہ خواب میں یا براہ راست حضور نبی کریم ﷺ سے لیتے ہیں جیسا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر احادیث کو لیا اور بعض احادیث کی تصحیح کروائی اور شاہ صاحب نے تو ان تمام احادیث مبارکہ کو ایک رسالہ میں جمع کیا جس کا نام دُرِ ثمین رکھا ہے تو ایسی تمام احادیث فضائل اعمال اور مناقب میں معتبر ہیں لیکن ان سے احکام شرعی ثابت نہیں ہوں گے۔ اور اس بات کی بھی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ خواب یا بیداری میں حضور نبی پاک ﷺ کی زیارت سے مشرف ہونے والے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے اور نہ صحابیت کا درجہ دیں گے اور نہ دے سکتے ہیں اور نہ وہ کسی صحابی کے مقام و مرتبہ کے برابر ہو سکتا ہے۔

¹ (اقتباس من البرهان مجموعہ رسائل ابن عابدین الجز الثانی ص ۲۸۹ سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان)

سلطان العارفين برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۳۹-۱۱۰۲ ہجری) کلید التوحید کلاں میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جميع اصحاب اصحاب صفه واصحاب بدر واصحاب كبار رضوان الله تعالى عليهم پنج
کس نہ سیرد بحجز اصحابان محمد رسول اللہ ﷺ۔

ترجمہ: حضور ﷺ کے اصحاب پاک کے سوا کوئی اور شخص اصحاب بدر اصحاب کبار اور جملہ صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکتا۔¹

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صوفیاء کرام حضور نبی کریم ﷺ کے روحانی اور باطنی شاگرد ہوئے ہیں اور آپ ﷺ ان کا ظاہری اور باطنی تزکیہ اور تعلیم و تلقین فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک ﷺ کی مرضی و رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور یقیناً انہی نفوس قدسیہ کی شان میں آیا ہے:

كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔

ترجمہ: میں اسکے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا، دیکھتا، پکڑتا، چلتا ہے۔ اور انہی سے متعلق فرمایا گیا ہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى۔

ترجمہ: مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔

صوفیاء کے مقام کے بارے میں مزید اقوال:

۱۔ امام ابی القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری رسالہ القشیریہ (ص: ۱۱) میں فرماتے ہیں:

اعلموا رحمکم اللہ ان شیوخ هذه الطائفة بنوا قواعد امرهم على اصول صحيحة في التوحيد صانوا ابها عقائدهم

عن البدع وودانوا بما وجدوا عليه السلف واهل السنة۔

ترجمہ: جان لو اللہ تم پر رحم فرمائے اس جماعت صوفیاء کے بزرگوں نے توحید کے سلسلے میں اپنے موقف کے قواعد کو صحیح

اصول پر استوار کیا ہے انہوں نے اپنے عقائد کو بدعات سے محفوظ رکھا اور ان عقائد اور اعمال کے قریب ہو گئے جن پر اسلاف

اور اہل سنت کو پایا۔

¹ (کلید التوحید کلاں: صفحہ ۱۴۲: العارفین پبلیکیشنز لاہور پاکستان)

۲۔ اور رسالہ القشیریہ (ص: ۴۲۷) میں لکھتے ہیں:

كان اصول هذه الطائفة اصح الاصول ومشايخهم اكبر الناس وعلماءهم اعلم الناس۔

ترجمہ: اس گروہ کے اصول سب سے زیادہ صحیح اصول ہیں اور ان کے مشائخ تمام لوگوں سے بڑے اور ان کے علماء سب لوگوں سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں۔

۳۔ حجة الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ المنتقد من الضلال ص ۶۲ میں فرماتے ہیں:

وان سيرتهم احسن السير وطريقهم اصوب الطريق اخلاقهم ازكى الاخلاق۔

ترجمہ: اور ان کی سیرت سب سیرتوں سے بہتر ہے اور ان کا راستہ سب راستوں سے زیادہ صاف ہے ان کے اخلاق تمام اخلاق سے زیادہ پاکیزہ تر ہیں۔

۴۔ امام ابوطالب مکی ان کی شان میں لکھتے ہیں:

وقد كان علماء الظاهر اذا اشكل عليهم العلم في مسألة لاختلاف الأدلة سألوا اهل العلم بالله لانهم اقرب الى

التوفيق عندهم والبعض من الهوى والمعصية منهم۔

ترجمہ: علمائے ظاہر کو جب کوئی مسئلہ دلائل میں اختلاف پائے جانے کی وجہ سے حل کرنا مشکل ہو جاتا تو وہ کسی عارف باللہ

(صوفی) کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کرتے کیونکہ یہ لوگ ان کے نزدیک اللہ جل وعلا کی توفیق کے زیادہ قریب اور نفسانی

خواہشات اور معصیت سے بہت دور ہیں۔¹

۵۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ امام ابوطالب مکی کے بارے میں لکھتے ہیں:

وقول الشيخ ابي طالب المكي يعتبر لو فور علمه وكمال حاله وعلمه باحوال السلف ومكان ورعه وتقواه

وتحريه الاصول والاولى۔

ترجمہ: اور شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول معتبر ہو گا ان کے کثرت علم، کمال حال، اسلاف کے احوال کو جاننے، ورع

وتقویٰ کی منزلت اور احق واولیٰ فکر کی وجہ سے۔²

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی نسبت

یہ کہنا کہ ان کا قول وفعل معاذ اللہ کچھ وقعت نہیں رکھتا بہت سخت اور نامناسب بات ہے۔

¹ (قوت القلوب ص ۲۷۰)

² (فتاویٰ رضویہ جلد ۲۲ ص ۵۵۷)

اللہ عزوجل فرماتا ہے:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (لقمان ۱۵)

ترجمہ: جو میری طرف جھکے ان کی راہ کی پیروی کر۔

صوفیاء کرام سے زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والا کون ہو گا۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

انما يتمسك بافعال اهل الدين۔

ترجمہ: دینداروں ہی کے افعال سے سند لائی جاتی ہے۔

صوفیاء سے بڑھ کر کون دین دار ہے۔¹

حرکات لطائف اور حرکت قلب کے دلائل:

حضور سیدی حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

جسم و لطائف کی حرکات کے متعلق آیات و اقوال صوفیاء

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (الزمر ۲۳)

ترجمہ: اللہ عزوجل نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے دوہرے بیان والی اس سے بال

کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

تو آیت کریمہ قطعہ سے بدن کی حرکت خواہ تمام بدن ہو یا بعض بدن ہو تمام چمڑا ہو یا بعض حصہ کی حرکت اور اضطراب

ثابت ہے۔

اور یہ آیت کہ:

ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (الزمر ۲۳)

پھر ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کیلئے۔

اس سے جلد، چمڑا اور قلوب (جمع قلب) یعنی لطائف کا نرم ہونا اور حرکت کرنا ثابت ہے۔

¹ (فتاویٰ رضویہ جلد ۲۲ صفحہ ۵۵۹ رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان)

جیسا کہ امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف پر ایسا تحریر کرتے ہیں کہ :

لانت اجسادهم فصارت ظواهرهم بواطنهم بواطنهم بواطنهم

ترجمہ: اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اجساد نرم ہو چکے ہیں ان کا ظاہر باطن اور باطن ظاہر بن چکا ہے یعنی جس طرح باطن

متحرک بذکر اللہ اور نرم ہے اسی طرح ظاہر بھی متحرک بذکر اللہ اور نرم ہے۔¹

پس معلوم ہوا کہ جس طرح اولیاء کرام کے باطن اور لطائف اللہ تعالیٰ کے ذکر جاری اور حرکت کرنے والے ہیں اسی

طرح انکا ظاہری بدن (بعض ہو یا کل) ذکر خداوندی جلّ جلالہ میں مشغول اور متحرک ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے جسم کا ہر ذرہ اور ہر بال

ذکر خداوندی جلّ جلالہ میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے متحرک رہتے ہیں۔ نیز اس آیت سے یہ بھی ثابت

ہوا کہ بدن کا کا پنا اور متحرک رہنا خاشعین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کی صفت ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے

والے لوگ علماء راسخین ہی ہیں جو کہ علم احکام اور اسرار کے جامع ہوتے ہیں۔ پس یہی حضرات خاشعین علماء ہیں۔

ارشادِ ربّانی ہے کہ:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۸)

اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

اور جس عالم میں خشیت نہیں ہو وہ حقیقی عالم نہیں ہے۔

عارف باللہ سیدی شیخ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی نابلسی حنفی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۱۱۴۳ھ لکھتے ہیں:

وقال الربيع بن انس، من لم يخش الله فليس بعالم۔

ترجمہ: حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ عالم حقیقی نہیں ہے۔²

اگرچہ ظاہری الفاظ و عبارات اسے یاد ہوں۔

اور خاشع کی صفت یہ ہے کہ :

تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (الزمر ۲۳)

یعنی ان کے جسم پر حرکت اور اضطرابات آتے ہیں۔

¹ (مکتوب شریف ص ۲۹۰ جلد ۱)

² (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، ج ۲، ص ۱۶۶، دار الكتب العلمية، بيروت)

یعنی متحرک تضطرب و ترتعد جیسا کہ جلالین اور مدارک کی تحقیق سے معلوم ہوا۔

من اقشعر جلده من خشية الله تحاطت عنه الذنوب كما تحاطت ورقة الشجرة اليابسة۔

جس کا جسم اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے تو اس سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے خشک پتے نیچے گر جاتے ہیں۔

کہ نبی اکرم ﷺ پر جب ابتدائی وحی نازل ہوئی اور تین دفعہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اقراء اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ تو اس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:

فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ} فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْجُفُ فَوَادَهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها، فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي۔

ترجمہ: حضور نبی محتشم ﷺ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے پکڑ لیا اور پھر چھوڑ کر فرمایا کہ اپنے رب عزوجل کے نام سے پڑھ لو وہ ذات جس نے عالم کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کے لو تھڑ سے پیدا کیا۔ آپ نبی محترم ﷺ قرآن پڑھا کریں اور آپ ﷺ کا رب عزوجل بڑا کریم ہے۔ تو اس وحی کو نبی کریم ﷺ اپنے ساتھ لائے اور آپ ﷺ کا دل مبارک حرکت کر رہا تھا پس خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے کپڑے میں لپیٹ دو۔¹ شراحین بخاری نے اس کے تحت فرمایا ہے:

ترجمہ: دل اضطراب کر رہا تھا اور دھڑکتا تھا اور حرکت کر رہا تھا اور فواد دل کے مرادف ہے یا عین دل ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فواد دل کے باطن کو کہتے ہیں جو کہ حقیقتہ جامعہ سے مسمیٰ ہے اور انوار الہیہ کا جامع ہوتا ہے اور صفات فعلیہ کی تجلیات کا حامل ہوتا ہے۔

اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کی تحقیق کے مطابق یہ آخری قول راجح اور اصح ہے اور مجہول کا صیغہ اس لئے مستعمل ہے کہ اس کا قائل عظیم ترین ہے۔

۱۔ اور علامہ شمس الدین محمد بن یوسف الکرمانی المتوفی ۸۶۱ھ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

واما علم خدیجہ برجفان الفؤاد۔ فالظاهر انها رأته حقيقة ويجوز انها لم تره وعلمته بالقرآن وصورة الحال۔

أو أخبرها النبي ﷺ۔

¹ (صحيح البخارى، باب بدء الوحى الى رسول، رقم: ص ۲)

ترجمہ: اور خدیجہ رضی اللہ عنہا دل کی حرکت پر مطلع ہونا تو ظاہر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نے حقیقتاً دل کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی جائز ہے کہ انہوں نے خود حقیقتاً نہ دیکھا ہو قرآن اور صورت حال سے دل کی حرکت معلوم ہو۔ (یعنی آپ ﷺ کے جسم اطہر پر کپڑے کی حرکت کی وجہ سے انہیں معلوم ہوا) یا آپ ﷺ مبارک نے انہیں خود خبر دی۔^۱

۲۔ اس طرح امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ:

احیاء دہائے مردہ بتوحب شریف انموط است۔

ترجمہ: مردہ دلوں کا زندہ ہونا ان کی توجہ شریفہ سے وابستہ ہے۔^۲

مکتوب ۲۶۰ لطائف عشرہ، ولایات ثلاثہ اور کمالات مع حقائق کے بیان میں صادر ہوا ہے مطالعہ فرمائیے۔

۳۔ مفسر قرآن علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری، قرطبی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۶۷۱ھ، لکھتے ہیں:

وَكَانَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي سَمِعَ وَجِبَ قَلْبِهِ عَلَى مِيلِينَ۔

ترجمہ: اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تھے اور جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے تو دو میل تک آپ کے دل کا اضطراب اور دھڑکن سنائی دیتی۔^۳

۴۔ معارف آگاہی مولانا جلال الدین، رومی، بلخی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۶۷۲ھ، لکھتے ہیں:

چوں نمی داند دل دانندہ ہست باگردندہ گردانندہ

ترجمہ: ایک عاقل کا دل کیوں نہ اس بات کو جانے گا کہ (ہر) متحرک کے ساتھ (کسی) محرک (کا ہونا ضروری) ہے۔^۴

۵۔ علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشامی، رحمۃ اللہ علیہ متوفی، ۹۴۲ھ، لکھتے ہیں:

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: الرهبة على مراتب: أولها: الخوف وهي من شرط الإيمان. قال الله

تعالى: وَخَافُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ثانيها: الخشية وهي من شرط العلم، قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

ثالثها الهيبة، وهي من شرط المعرفة. وقيل هي حركة القلب من جلال الرب۔

^۱ (شرح الکرمانی علی صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۰۴)

^۲ (جلد اول دفتر اول مکتوب ۳۹۲)

^۳ (تفسیر القرطبی، سورۃ التوبۃ، تحت الآیۃ: ۱۴، ج ۸، ص ۷۵، دار الکتب العلمیہ، بیروت، تفسیر قرطبی ج ۳، ص ۷۵۹)

^۴ (مفتاح العلوم، دفتر ششم، ص ۸۶)

وَأَمَّا وَصْفُهُ تَعَالَى بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ بِرَفْعِ الْأَسْمِ الْكَرِيمِ وَنَصْبِ الْعُلَمَاءِ عَكْسَ الْقِرَاءَةِ الْمَشْهُورَةِ كَمَا قَرَأَهُ أَبُو حَيَوَةَ وَعُمَرُ بْنُ الْعَزِيزِ وَأَبُو حَنِيفَةَ فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، وَالْمُرَادُ غَايَتُهَا الَّتِي هِيَ التَّعْظِيمُ وَالْإِجْلَالُ فَقَطْ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ:

أَهَابَكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةً عَلَيَّ وَلَكِنْ مَلَأَ عَيْنِي حَبِيبُهَا

استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رہبتہ کے کئی مراتب ہیں:

پہلا درجہ خوف ہے: یہ ایمان کی شرط کے ساتھ ہے۔

ارشاد ربانی ہے:

خَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران ۱۷۵)

ترجمہ: ”مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔“

خشیت: یہ علم کی شرط کے ساتھ ہے۔

ارشاد پاک ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۸)

ترجمہ: اللہ عزوجل کے بندوں میں سے صرف علماء ہی (پوری طرح) اس سے ڈرتے ہیں۔

تیسرا درجہ ہیبت کا ہے۔ یہ معرفت کی شرط کے ساتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے دل کا حرکت کرنا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کے اس فرمان میں لفظ ”اللہ“ کو مرفوع پڑھا جائے۔ جیسا کہ ابو حویۃ، عمر بن عبدالعزیز اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے پڑھا ہے۔ یہ مشہور قراءۃ کے برعکس ہے۔ تو یہ مجاز آہو گا۔ اس سے مراد وہ غایت ہے جو تعظیم اور اجلال کی غایت ہوتی ہے۔

کسی شاعر نے لکھا ہے:

أَهَابَكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةً عَلَيَّ وَلَكِنْ مَلَأَ عَيْنِي حَبِيبُهَا

ترجمہ: میں تم سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر تمہاری تعظیم کی وجہ سے ہے حالانکہ مجھ پر تمہیں قدرت نہیں ہے۔ لیکن اس کا محبوب آنکھ

کو بھر دیتا ہے۔¹

¹ (سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، ج ۱، ص ۴۲۵، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

۶۔ عروۃ الوثقی حضرت خواجہ محمد معصوم، حنفی، نقشبندی، قدس سرہ، متوفی، ۱۰۷۹ھ، لکھتے ہیں:

مخدوم! معده راحلی است ودل راحل دیگر ذکرے و تحرکے کہ از محل معده برآید آن ذکر منسوب بمعده است و ذکرے کہ از محل دل ظاہر گردد و ذکر دل:
فالامتیاز بینہما بامتیاز المحال۔

ترجمہ: میرے مخدوم! معده کا ایک مقام ہے اور دل کا مقام دوسرا ہے اور جو ذکر و حرکت کہ مقام معده سے ظاہر ہوتی ہے وہ ذکر معده سے منسوب ہے اور جو ذکر کہ دل سے مقام سے ظاہر ہوتا ہے وہ دل کا ذکر ہے پس ان دونوں میں امتیاز مقام کے امتیاز سے ہے۔¹

۷۔ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۱۰۵۴ھ، لکھتے ہیں:

از صاحب دلان صادق القول کہ آن وقت حاضر بودہ باین حقیر گفت روزی پیش از آنکہ حضرت خواجہ از ہندوستان بماوراء النہر شونہ در لاہور بمسجد برای ادای نماز فرض از فرایض خمسہ درآمدند در اشنای نماز ناگاہ از سینہ سکہ ایشان آوازی مہیب ظاہر شد چنانکہ اہل صف نماز از ان حیر تہاروی وار بعد از ادای تسلیمتین حضرت خواجہ تعجیل ہر چہ تمام تراز مسجد بیرون رفتند از ان پس دوسہ تن از نزدیکان را فراہم آوردہ در منزل خود ادای جماعہ میفرمودند۔

ایک اہل دل اور سچے بزرگ نے جو اس وقت موجود تھے مجھ سے بتایا کہ ایک دن جبکہ قطب الارشاد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان سے ماوراء النہر روانہ نہیں ہوئے تھے لاہور میں ایک مسجد میں نماز فریضہ کیلئے تشریف لائے۔ نماز پڑھتے وقت یکایک آپ کے سینے سے ایک مہیب آواز نکلی جس سے تمام نمازی حیرت میں ہو گئے۔ نماز کے بعد قطب الارشاد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت جلد مسجد سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ دو تین قریبی تعلق والوں کو جمع کر کے اپنی قیام گاہ پر ہی جماعت سے نماز پڑھنے لگے۔²

¹ (مکتوبات معصومیہ، دفتر، دوم، مکتوب، ۷۰، ص، ۱۱۷، ۱۱۸، نگارڈن ویسٹ، کراچی) (مکتوبات معصومیہ، ج، ۲، مکتوب، ۷۰)

² (برکات احمدیہ، نام دگر ذبذۃ المقامات، ص، ۱۱)

علم و عمل اور عالم و جاہل

۸۔ شیخ محمد خیر طمعہ حلبی، البختری، الشامی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لکھتے ہیں:

آپ کا ارشاد ہے:

”العلم بحر کات القلوب فی مطالعة الغیوب اشرف من العمل بحر کات الجوارح“۔

”دل کی حرکتوں کا علم محل غیب میں اس عمل سے زیادہ اشرف ہے جو اعضاء کی حرکتوں سے حاصل کیا جائے۔“¹

۹۔ حضرت مؤید الدین بیرنگ خواجہ محمد باقی باللہ، کابلی، حنفی، نقشبندی، قدس سرہ، متوفی، ۱۰۱۳ھ، لکھتے ہیں:

حرکت متلبی ہر گاہ برونق حرکت ذکرے شود یا بمع خیال کلمہ اللہ مسموع شود۔

ترجمہ: دل کی حرکت جب ذکر کی حرکت کے موافق ہو جائے یا خیال کے کانوں سے کلمہ اللہ سنا جائے۔²

۱۰۔ حضرت مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کی تعلیم لی اور آپ کے شیخ نے آپ کے حال پر توجہات فرمائیں۔ پندرہ پندرہ دن تک توجہات کا اثرباطن میں رہا کرتا تھا۔ آپ کے شیخ فرماتے تھے کہ تمہارے لطائف خوب جاری ہیں، لیکن آپ ساکن تھے۔ ایک روز آپ راستے میں جارہے تھے کہ اچانک آپ کا دل حرکت میں آیا اور اسم ذات کی آواز آپ کے کان میں آئی۔ جس نے آپ کو مضطرب کر دیا۔

۱۱۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۴۰ھ / ۱۸۲۴ء) فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی حرکت ذکر اپنی

آنکھوں سے دیکھی ہے۔ حرکت ذکر مبتدی کو بہت خوش کرتی ہے۔³

۱۲۔ معارف آگاہی مولانا جلال الدین، رومی، بلخی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۶۷۲ھ، لکھتے ہیں:

تازگی و جنبش طوبے ست ایں ہنجو جنبش ہائے خلقاں نیست ایں

ترجمہ: یہ تازگی اور حرکت (سچی) خوشی کی تازگی و حرکت ہے (عام) مخلوقات کی سی (نفسانی) حرکت نہیں۔⁴

¹ (فیضان صوفیاء صفحہ ۲۷۷/۲۸۷)

² (کلیات باقی باللہ، یعنی مجموعۃ کلام و رسائل و ملفوظات و مکتوبات، رقعہ، ۲۷، ص، ۹۲، ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت منزل بل روڈ، لاہور،

مکتوبات خواجہ باقی، رقعہ، ۲۵)

³ (سیف الابرا، ص، ۶۶، ۶۷، ۶۸، اسنبول، میرزا مظہر جان جاناں کے خطوط، مکتوب، ۵۳، ص، ۱۶۳، لوائح خانقاہ مظہریہ، ص، ۱۱۲) (خانقاہ

مظہریہ نقشبندیہ، ص: ۲۸۵)

⁴ (مفتاح العلوم، دفتر اول، ص، ۶۶۲)

۱۳۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان، حنفی، قادری، فاضل بریلی، قدس سرہ، متوفی، ۱۳۴۰ھ بحوالہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی ۱۱۷۶ھ، لکھتے ہیں:

من جبلة الانسان انه اذا استقر في قلبه شيء جرى حسب ذلك الاركان واللسان وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم "ان في جسد ابن ادم مضغة" الحديث ففعل اللسان ولا ركان اقرب مظنة وخليفة لفعل القلب۔

انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز اس کے دل میں جم جاتی ہے تو اعضاء اور زبان اسی کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک کا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے الحدیث، پس زبان اور اعضاء کی حرکت دل کے فعل کے تابع ہوتی ہے۔¹

ذکر کی حرکت دل سے خیال کے کان تک پہنچ جائے

اپنے دل کی توجہ ذات الہی کی طرف کہ جس کا مبارک نام اللہ ہے پس اس ذکر میں اور خطرات کو دور کرتے ہوئے وقوف قلبی کے ساتھ مشغول ہونا چاہیئے تاکہ ذکر کی حرکت دل سے خیال کے کان تک پہنچ جائے۔²

۱۴۔ شیخ طریقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھتے ہیں:

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعاؤں اور اذکار کو ایک بار مرشد پڑھ جائے اور مرید سن رہا ہے یہ عمل تین بار ہونا چاہیے اس کے بعد مرشد کہے کہ جو کچھ مجھ کو اپنے شیوخ سے حاصل ہوا ہے تجھ کو دے دیا اور مرید کہے کہ میں نے قبول کیا اس کے بعد کسی ایسے تنگ و تاریک حجرے میں رہنے کی تعلیم دے جس کی وسعت صرف لیٹنے اور کھڑے ہونے کو کافی ہو اور شور و غل کی اس میں آواز نہ آتی ہو۔ مرید کو چاہیے کہ اس حجرے میں پاک و صاف ہو کر داخل ہو اور چار زانوں اس طرح بیٹھے کہ اس کی پیٹھ میں کوئی کجی نہ ہو اور آنکھیں بند کرے اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھے اور انگلیاں کھلی رکھے تاکہ اللہ کے نام کا نقش پیدا ہو جائے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے سے رگ کیماں (ایک رگ ہے جو بائیں گھٹنے کے اندر ہے اور قلب سے تعلق رکھتی ہے اس کی تحریک و حرارت قلب پر اثر کرتی ہے) کو دبائے اس کے بعد خشوع و خضوع و حضور قلب سے یا حی یا قیوم الخ پڑھے اس کے بعد محاسبہ اور مجاہدہ کے طریقے سے ذکر میں فکر اور ملاحظہ اور واسطہ کے ساتھ بہت توجہ اور قوت و شدت جہر یہ یا خفیہ سے جس سے اس کو ذوق و انبساط پیدا ہو اور لذت ذکر سے بے خودی ہو مشغول ہونا چاہیے۔ اور اگر کبھی غیر خدا کا خیال آئے تو دیدار

¹ (حجة الله المبالغه، الامور التي لا بد منها في الصلوة، مطبوعه المكتبة السلفية لاهور، ۵/۲، فتاوی رضویہ، ج، ۷، ص، ۲۰۸، رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ

رضویہ، لاهور)

² (هدایت الطالبین، ص، ۲۳)

شیخ سے اس کا انسداد کرے اور بدستور شغل میں مشغول ہو جائے تاکہ خطرات اور وساوس جو انسانیت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں دفع ہو جائیں اور قلب کی صفائی اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے تاکہ اس ذکر کا اثر اس کے تمام اعضاء اور رگوں میں ظاہر ہو جائے اور مکاشفات انوار غیبی کا مظہر بنے اور حقائق اشیا اس پر منکشف ہو جائیں اور علم ارواح سے ملاقات اور ذکر حقیقی و شہود حق حاصل ہو جائے۔

فائدہ جب ذکر کرنے والا ذکر میں ایسا کمال حاصل کر لے اس کی قلبی حرکت کا احساس اس کے دل کی زبان سے ہو سکے تو وہ حرکت قلبی تمام جسم میں پھیل جاتی ہے اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ پہلے کوئی عضو ایسی حرکت کرنے لگتا ہے کہ جو قلب کے لیے مخصوص ہے اور اس کے بعد بعد کبھی کبھی ہاتھ کبھی پاؤں کبھی سر بلا اختیار حرکت کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ دنیا اس کو متحرک نظر آنے لگتی ہے ذکر کا نور جب حرکت کرتا ہے تو تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام جسم کو گھیر لیتا ہے اور اس ذکر کی وجہ سے اس پر مختلف انکشافات ہوتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے اور کبھی متحیر و پریشان ہو جاتا ہے مرید کو چاہیے ایسی حالت میں کسی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ذکر و فکر میں مشغول رہے اور اگر خدا کی مدد شامل ہوئی تو کبھی اپنے تمام جسم کو ذکر پائے گا اور تمام اعضاء قلب کے ہم سر ہو جائیں گے اسی ذکر میں ذکر تمام اعضاء کا ذکر سنتا ہے۔¹

۱۵۔ دیوبندیوں کے عارف باللہ سید زوار حسین شاہ لکھتے ہیں:

حکایت: اور اس پر یہ حکایت سنائی کہ ایک سید زادی اور ایک ملانی دونوں میں محبت تھی اور دونوں ہی اہل ذکر تھیں، آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ جو پہلے مر جائے دوسری دفن کے وقت اس کی قبر میں اترے۔ قضائے الہی سے سید زادی پہلے مر گئی ملانی حسب وعدہ دفن کے وقت پہنچی اور اس کا حال دیکھا کہ سید زادی کا قلب بڑے زور سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔²

۱۶۔ ایک دفعہ حضرت قیوم الزماں شیخنا الامجد مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طالقان میں جلوہ افروز ہوئے تھے اور یہ فقیر ارچی میں اس وقت تھا کہ اچانک میرے لطیفہ سرنے بے اختیار حرکت کرنا شروع کر دی اور حرکت واضح طو پر ظاہر ہوئی۔ اس وقت سابقہ سالکین میں سے خلیفہ اعظم روحانی صاحب کے والد بزرگ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چند دن بعد جب حضرت ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارچی میں تشریف لے آئے اور میرے لطیفہ سرنے کا یہ حال دیکھ لیا تو فرمایا کہ یہ حالت کب سے ظہور پذیر ہوئی ہے؟ تو میں نے

¹ (کلیات امدادیہ، ص ۱۲)

² (مقامات فضلیہ، ص ۸۳)

معین دن اور وقت بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اسی دن اسی وقت میں مسجد میں تلاوت کر رہا تھا صرف اور صرف آپ کی محبت دل میں تھی کہ اچانک میرا طیفہ سر بھی نکل آیا میں نے اس حالت کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ختم نہ ہو سکی پھر میں نے بار بار مختلف خصوصی اوقات میں خصوصی دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جلّ جلالہ: نقشبندیہ مبارکہ کا کمال مخفی ہے اس حال کا ظہور میں پسند نہیں کرتا کیونکہ میں استدرج سے بہت ڈرتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ اس حال کو چھپا دے اور ختم کر دے۔ لیکن میں نے جتنی بھی دعائیں مانگی یہ حالت اور بڑھتی گئی۔ پھر حضور سیدی قطب الارشاد حضرت مولانا محمد ہاشم السنګانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جس طرح اس حالت کو ختم کرنے کیلئے دعائیں مانگیں۔ اس طرح آپ بھی دعاء مانگو تا کہ آپ کا ذمہ بھی فارغ ہو جائے تو تعمیل امر کے واسطے جب اس فقیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حالت کو چھپانے اور اس حال کے ختم کرنے کی دعائیں مانگی تو طیفہ خفی نے بھی ظہور کیا۔¹

واقعہ نمبر ۲:

ایک مرتبہ زر خرید میں حضرت سیدنا مولانا ہاشم السنګانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہ فقیر بھی موجود تھا اور سید حسن جان آغا جان صاحب بھی ادھر موجود تھے میں نے ایک بڑا بالا پوش پہن رکھا اندر سے تو میرے لطائف حرکت کرتے تھے لیکن بالا پوش (کوٹ) پہننے کی وجہ سے حرکت باہر معلوم نہیں ہوتی تھی تو حضور سیدی قطب الارشاد حضرت مولانا محمد ہاشم السنګانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری طرف کئی مرتبہ میری طرف دیکھا لیکن میں نہیں سمجھ سکا تو صریح الفاظ میں انہوں نے فرمایا پھینکو اس، چرم خیرس، کو جس چیز کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ ہم کو کیونکر چھپائیں؟ تو میں نے بالا پوش اتار کر پھینک دیا۔²

واقعہ نمبر ۳:

ایک دفعہ زر خرید میں، پیروان غور، ایک مولوی صاحب پیروں کے گھرانے سے جاسوس اور معترض آیا تھا تو ایک ہفتہ گزارنے کے بعد حضور سیدی قطب الارشاد حضرت مولانا محمد ہاشم السنګانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منکر اور معترض مولوی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ مجھے ایک شیشہ چاہیے جب ہم نے شیشہ حاضر کیا تو شیشے کو اپنے کندھوں مبارک اور دیوار کے درمیان رکھ کر فرمایا کہ شیشہ کو دیوار کے ساتھ میں نے اپنے کندھوں کے ذریعہ پکڑ لیا ہے تو اگر میں خود تکلفاً اپنے کندھوں کو ہلا دوں تو یہ

¹ (ہدایت السالکین، ص، ۲۴۹)

² (ہدایت السالکین، ص، ۲۵۱)

شیشہ نیچے گر جائے گا اور اگر میرے لطائف کی حرکت تکلفاً نہیں بلکہ غیر اختیاری ہے تو شیشہ نیچے اپنی جگہ رہے گا تو انھوں نے ویسا ہی کیا اور شیشہ نہیں گرا پھر فرمایا کہ: اے منکر میرے لطیفہ سر کی غیر اختیاری حرکت دیکھ لو اور آؤ میرے لطیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر جتنا زور تمہارے اندر ہے صرف کر کے میرے لطیفہ سر کو روک کر دیکھو۔ اس مولوی نے ہاتھ رکھ کر خوب زور لگا کر لطیفہ کو دبایا لیکن لطیفہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ وہ مولوی لاجواب اور شرمندہ ہو گیا۔¹

۱۸۔ شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبد القادر جیلانی، حنبلی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

اذ تمکن الذکر فی القلب دام ذکر العبد لله عز وجل وان لم یذکر ہ بلسانہ کلماً دام العبد فی ذکر الله عز وجل

دامت موافقته له ورضاه بافعاله۔

جب ذکر الہی قلب میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو بندہ ہمیشہ اللہ عز وجل کا ذکر کرنے والا رہتا ہے اگرچہ وہ زبان سے اس کا ذکر نہ کرے۔ جب بندہ ہمیشہ ذکر الہی میں رہتا ہے تو اس کی موافقت اور اللہ تعالیٰ کے افعال سے رضا مند رہنا ہر وقت قائم رہتا ہے۔²

۱۹۔ شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبد القادر جیلانی، حنبلی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

فہو یراکم من کان ذا کر الله عز وجل بقلبه فہو ذا کر و من لم یذکر ہ بقلبه فلیس بذاکر۔

ترجمہ: وہ تم کو یقیناً دیکھتا ہے جو شخص اللہ کا ذکر قلب سے کرے وہ حقیقی ذاکر ہے اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں۔³

۲۰۔ شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبد القادر جیلانی، حنبلی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

ذکر ہ بلسانہ و بقلبه و فی اکثر اوقاته یكون قلبه ذا کر او لسانہ ساکن۔

ترجمہ: مومن کا ذکر زبان و قلب دونوں سے ہوتا ہے اور اکثر اوقات میں اس کا قلب ذاکر ہوتا ہے اور زبان سکون میں۔⁴

شیخ الجن والانس حضرت ابو محمد عبد القادر جیلانی، حنبلی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، متوفی، ۵۶۱ھ، فرماتے ہیں:

ذکر اللسان بلا قلب لا کرامة ولا عزازة لک به الذکر ہو ذکر القلب والسر ثم ذکر اللسان اذا صح ذکر الحق

عز وجل للعبد ذکرہ الحق کما قال (فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون) اذکرہ حتی یذکرک اذکرہ حتی یحط الذکر عنک او زارک تبقی خالیاً عن وزر تصیر طاعة بلا معصية۔

¹ (ہدایات السالکین، ص، ۲۵۱، ۲۵۲)

² (الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس السادس عشر، ص، ۷۷، دار الریان للتراث، بیروت، ص، ۱۹۷ فیوض غوث یزدانی)

³ (الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس الثالث والعشرون، ص، ۱۰۳، دار الریان للتراث، بیروت، ص، ۲۵۱ فیوض غوث یزدانی)

⁴ (الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس الثامن والاربعون، ص، ۱۹۳، دار الریان للتراث، بیروت، ص، ۳۲۱ فیوض غوث یزدانی)

ترجمہ: بغیر قلب کے ذکر کے محض! زبانی ذکر میں نہ کوئی کرامت ہے اور نہ تیری کوئی بزرگی ذکر الہی قلب و باطن کا ذکر ہے پھر زبان کا ذکر جب کسی بندہ کا ذکر الہی! درست ہو جاتا ہے پس حق عزوجل اس کا ذکر کرتا ہے جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو خدا کا ذکر یہاں تک کر کہ وہ تیرا ذکر کرے تو اس کا ذکر یہاں تک کر کہ ذکر کی وجہ سے تیرے سب گناہ جھڑ جائیں تو گناہ سے خالی باقی رہ جائے اور طاعت بلا معصیت ہو جائے۔¹

۲۱- حجۃ الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی طوسی، شافعی، قدس سرہ، متوفی، ۵۰۵ھ، لکھتے ہیں:

وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى (من شر الوساوس النخاس) قال هو منبسط على القلب فإذا ذكر الله تعالى

خس وانقبض وإذا غفل انبسط على قلبه۔

امام مجاہد من شر الوساوس النخاس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان دل پر پھیلا ہوا ہے جب قلب ذکر الہی کرتا ہے تو وہ ڈر کے مارے سکڑ جاتا ہے اور جب غافل ہو جاتا ہے تو پھیلتا ہے۔²

لطائف سبعة اور ان کی حرکت کا بیان:

۲۲- حضرت علامہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

طریق مشغولی بذکر حق سجدانہ با توجہ بلطائف سبعة تاداران حرکت ذکر پیدا شود ایست کہ اول بیست و پنج بار استغفار بخواند باز بارواح طیبہ بزرگان علیہم الرحمہ فاتحہ بخواند و بواسطہ آہنا از جناب الہی التجب و طلب فیض محبت و معرفت کند و صورت شخص کہ ازو تلقین یافتہ روبروی دل حاضر نماید اول از لطیفہ قلب کہ زیر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت مایل بپهلواست ذکر کند مفہوم اسم مبارک اللہ تعالیٰ کہ ذاتی است بچون سجدانہ در لحاظ داشتہ و نگہداشت خواطر گذشتہ و آیندہ توجہ بقلب کردہ توجہ دل بہمان مفہوم مقدس داشتہ بزبان خیال اسم مبارک اللہ بگوید ہر گاہ حرکت در دل پیدا شود باز از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست بفاصلہ دو انگشت است متوجہ شدہ بزبان خیال ذکر کند باز از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ بطرف سینہ بفاصلہ دو انگشت است باز از لطیفہ خفی کہ محل آن برابر پستان راست بفاصلہ دو انگشت است بطرف وسط سینہ باز از لطیفہ اخفی کہ محل آن در عین وسط سینہ است

¹ (الفتح الربانی والفیض الرحمانی، المجلس الثامن والخمسون، ۲۵۰، دارالریان للتراث، بیروت، ص، ۵۳۵ یوض غوث یزدانی)

² (احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، ج، ۳، ص، ۴۰، المكتبة التوفيقية، القاهرة، احیاء العلوم، جلد سوئم، ص ۵۶)

باز از لطیف نفس کہ محل آن در پیشانی است ذکر نماید باز از لطیف قلب توجہ بطرف تمام قالب نموده بزبان خیال اللہ اللہ بگوید تاکہ حرکت در لطیف قلب ظاہر گردد۔

ترجمہ: توجہ کے ساتھ لطائف سبعہ سے حق سبحانہ کے ذکر میں مشغول ہونے کا طریقہ تاکہ اس میں حرکت ذکر پیدا ہو جائے یہ ہے کہ پہلے پچیس بار استغفار پڑھے پھر بزرگوں کی ارواح پاک علیہم الرحمہ پر فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلہ سے جناب الہی میں درخواست کرے اور محبت و معرفت کا فیض طلب کرے اور جس شیخ سے تلقین پائی ہے اس کو دل کے روبرو حاضر کرے (پھر) اول لطیفہ قلب سے جو کہ بائیں پستان کے نیچے دو انگلی کے فاصلے پر پہلو کی طرف ہے (حق سبحانہ کا) ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام جو کہ ذاتی ہے، بیچون سبحانہ کو دھیان میں رکھ کر اور گزشتہ و آئندہ کے خواطر (وسوسوں) سے بچتے ہوئے دل کی طرف توجہ کر کے دل میں اس مقدس مفہوم سے متوجہ رکھ کر خیال کی زبان سے اسم مبارک اللہ اللہ کہے۔ جب دل میں حرکت پیدا ہو جائے تو پھر لطیفہ روح سے جس کا محل دائیں پستان کے نیچے دو انگلی کے فاصلے پر ہے متوجہ ہو کر خیال کی زبان سے ذکر کرے۔ پھر لطیفہ سر سے جس کا محل بائیں پستان کے سامنے سینے کی طرف دو انگلی کے فاصلے پر ہے۔ پھر لطیفہ خفی سے جس کا محل دائیں پستان کے سامنے دو انگلی کے فاصلے پر سینے کے وسط کی جانب پھر لطیفہ اخفی سے جس کا محل بالکل سینے کے درمیان میں ہے پھر لطیفہ نفس سے جس کا محل پیشانی میں ہے ذکر کرے پھر لطیفہ قلب سے تمام قالب (تن) کی طرف توجہ کر کے زبان حال سے اللہ اللہ کہے تاکہ لطیفہ قلب میں ذکر جاری ہو جائے۔¹

۲۳۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:

ذکر جبر برای گرمی دل و شنیدن اشعار محبت باواز حزن بجهت غلب شوق گاہ گاہ واستماع قرآن مجید بحسن صوت دل را برقت و گدازی آرد اللہ تعالیٰ این پیسر ضعیف وہمہ عزیزان را برین توشتہ عمل کرامت فرماید اول ذکر از دل باید نمود و محل لطیفہ قلب زیر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت مایل بپہلو است ہر گاہ حرکت ذکر در دل معلوم شود باز ذکر از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست مقابل پستان چپ بفاصلہ دو انگشت است ہر گاہ حرکت ذکر دریافت شود باز از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت بطرف وسط سینہ است باز از لطیفہ خفی کہ محلش برابر پستان راست بفاصلہ دو انگشت بطرف وسط سینہ است بازاء لطیفہ اخفی کہ محلش در عین وسط سینہ است باز از لطیفہ نفس کہ محلش وسط پیشانی است باز از لطیفہ قلب کہ محل آن تمام بدن است ذکر می نماید زبان بکام

¹ (مکاتب شریفہ مکتوب نمبر دوم ص ۱۴)

چسپانبدہ توجہ بدل و توجہ دل ب حضرت حق سبحانہ نمودہ و اندیش ہای گذشتہ و آئندہ ازل دل نگہداشتہ بزبان خیال ذکر اسم ذات اللہ اللہ می کنند و بعد چند بار ذکر بخیاں خود می گویند خداوند مقتصد من توئی و رضائی تو محبت خوددہ و معرفت خوددہ ہر گاہ لطائف سبعہ ذکر می شوند۔

ترجمہ: گرمی دل کے لئے ذکر جہر غلبہ شوق کے لئے غمگین آواز میں کبھی کبھار اشعار محبت سنا قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز میں سنا دل میں رقت اور گداز پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ضعیف بوڑھے اور تمام عزیزوں (عقیدت مندوں) کو اس تحریر پر عمل (کی توفیق) کرامت فرمائے۔ اول ذکر دل سے کرنا چھائے۔ لطیفہ قلب کا محل (جگہ) بائیں پستان (چھاتی) سے دو انگلی کے فاصلہ پر پہلو کی جانب ہے۔ جب ذکر کی حالت دل میں ظاہر ہو جائے پھر لطیفہ روح سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) دائیں پستان (چھاتی) کے برابر دو انگلی کے فاصلہ پر ہے۔ جب ذکر کی حرکت (لطیفہ روح میں) ظاہر ہو جائے تو پھر لطیفہ سر سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) بائیں پستان (چھاتی) کے برابر دو انگلی کے فاصلہ پر سینے کے درمیان کی طرف ہے۔ پھر لطیفہ خفی سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) دائیں پستان کے برابر دو انگلی کا فاصلہ پر سینے کے درمیان کی طرف ہے۔ پھر لطیفہ اخفی سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) عین سینہ کے درمیان میں ہے۔ پھر لطیفہ نفس سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) پیشانی کے درمیان ہے پھر لطیفہ قالب سے ذکر کرے جس کا محل (جگہ) تمام بدن ہے۔ زبان کو تالو سے چپکائے رکھے (اور) توجہ دل کی طرف اور دل کو حق سبحانہ کی طرف متوجہ رکھے گذشتہ اور آئندہ کے وسوسوں سے دل کو محفوظ رکھ کر زبان خیال سے ذکر اسم ذات اللہ اللہ کرتے رہیں اور (اس کے) بعد چند بار اپنے خیال میں کہیں: خداوند! میرا مقصود تو اور تیری رضا ہے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما: سب لطائف سبعہ ذکر ہو جائیں۔¹

۲۴۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے مکتوب میں طریقہ نقشبندیہ کا طریقہ ذکر یوں ارشاد فرماتے ہیں:

بیان طریقہ اول از لطیفہ قلب کہ محل آن زیر پستان چپ مائل ب پہلو است ذکر اسم ذات اللہ نمایند تاکہ حرکت پر حلاوت پیدا شود باز از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست محاذی آن است ذکر میکنند باز از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ ب فاصلہ دو انگشت در وسط سینہ است باز از لطیفہ خفی کہ محل آن برابر پستان راست ب فاصلہ دو انگشت در وسط سینہ است باز از لطیفہ اخفی کہ محل آن عین وسط سینہ است باز از لطیفہ نفس کہ محل آن پیشانی است باز از تمام بدن کہ آنرا سلطان الاذکار گویند دل را از خواطر گذشتہ و آئندہ نگاہداشتہ و توجہ بدل نمودہ ذکر می کنند باز نفی و اشبات

¹ (مکاتب شریفہ مکتوب: سیزدہم ص ۳۰)

معمول است زبان را بکام چپانیدہ دوم را زیر ناف بند نموده بزبان خیال کلم لا بدماغ رسانیدہ کلم الہ را بردوش رسانیدہ الا اللہ بردل ضرب می نمایند بطوری کہ گذران بر لطائف خمہ افتد و معنی اینست کہ نیست ہیچ مقصود بحسب ذات پاک وقت مشغولی اول بیست و پنج بار استغفار نموده و فاتحہ بزرگان خوانندہ ذکر می نمایند ہر گاہ کیفیت و جمعیت پیدامی شود آنگاہ میدانند و اگر مستور شود باز ذکر می کنند۔

ترجمہ: طریقہ اول کا بیان لطیفہ قلب جس کی جگہ بائیں پستان کے نیچے پہلو کی طرف ہے (اس سے) ذکر اسم ذات اللہ اللہ کرے، یہاں تک کہ حلاوت بھری حرکت پیدا ہو جائے اس کے بعد لطیفہ روح جس کی جگہ دائیں پستان کے نیچے اس کے برابر ہے (سے) ذکر کرتے ہیں۔ پھر لطیفہ سر جس کا محل بائیں پستان کے برابر دوانگلی کے فاصلہ پر سینہ کے وسط میں ہے پھر لطیفہ خفی جس کی جگہ دائیں پستان کے برابر دوانگلی کے فاصلہ پر سینہ کے وسط میں ہے پھر لطیفہ اخفی جس کی جگہ سینہ کے بالکل درمیان میں ہے پھر لطیفہ نفس جس کی جگہ پیشانی ہے پھر تمام بدن سے جسے سلطان الاذکار کہتے ہیں دل کو گذشتہ اور آئندہ کے وسوسوں سے محفوظ رکھ کر اور دل کی طرف توجہ کر کے ذکر کرتے ہیں پھر نفی و اثبات کا معمول ہے۔ زبان کو تالو سے چپکا کر اور سانس کو ناف کے نیچے روک کر زبان خیال سے کلمہ لا کو دماغ تک پہنچا کر الا اللہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ اس طرح کہ اس کا گزر لطائف خمسہ پر ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی مقصود نہیں سوائے ذات پاک (اللہ سبحانہ و تعالیٰ) کے اس (عمل میں) مشغولی کے وقت اول پچیس بار استغفار کر کے اور (سلسلہ کے) بزرگوں کا فاتحہ پڑھنے کے بعد ذکر (لطائف) کرتے ہیں۔ جب کیفیت اور جمعیت پیدا ہو جائے تو اس کو نگاہ (میں) رکھتے ہیں اور اگر (وہ) مستور ہو جائے تو پھر (سے) ذکر کرتے ہیں۔¹

۲۵۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک اور مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

ذکر بردو قسم است اول اسم ذات است طریقش آنکہ زبان بکام چپانیدہ و بزبان دل کہ محل آن زیر پستان چپ بفاصلہ دو انگشت است اسم مبارک اللہ را بگوید و مفہوم آن در لحاظ داشتہ کہ ذاتیست موصوف بصنعات کاملہ و منزہ از سمات ناقصہ کہ بران ایمان آوردہ ایم و این لحاظ را پرداخت وجود ذہنی گویند در وقت ذکر حرکت در زبان و بدن پیدا نشود و در تمام اوقات بر این ذکر مواظبت نمایند تا دل حباری شود پس از لطیفہ روح کہ محل آن زیر پستان راست بفاصلہ دو انگشت است ذکر نمایند پس از لطیفہ سر کہ محل آن برابر پستان چپ کہ مائل بوسط سینہ بفاصلہ دو انگشت است ذکر نمایند باز از لطیفہ خفی کہ محل آن برابر پستان راست است بفرق دو انگشت مائل بوسط سینہ ذکر کنند باز از لطیفہ اخفی

¹ (مکاتب شریفہ مکتوب شصت و ششم ص ۷۳)

کہ محل آن در عین وسط سینہ است ذکر نماید تا آنکہ لطائف خمہ جاری شوند بذکر باز از لطیف نفس کہ محل آن در وسط پیشانی است و از لطیفہ قلبیہ نیز ذکر اسم ذات معمول است۔

ترجمہ: ذکر کی دو قسمیں ہیں پہلی (قسم) اسم ذات ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو تالو سے چپکا کر زبان دل سے جس کا مقام بائیں پستان کے نیچے دوانگی کے فاصلہ پر ہے اسم مبارک اللہ کہے اور اس مفہوم کا لحاظ رکھے کہ اللہ وہ ذات ہے جو صفات کاملہ سے موصوف اور سمات ناقصہ سے منزہ ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اس (کا) لحاظ (رکھنے) کو وجود ذہنی کی مشغولیت کہتے ہیں۔ ذکر کے وقت تمام اوقات میں اس ذکر میں ہمیشہ لگا رہے۔ یہاں تک کہ دل جاری ہو جائے۔ پھر لطیفہ روح جس کا مقام دائیں پستان کے نیچے دوانگی کے فاصلہ پر ہے سے ذکر کرے اس کے بعد لطیفہ سر جس کا مقام بائیں پستان کے برابر وسط سینہ کی دو انگلی کے فاصلہ پر ہے سے ذکر کرے پھر لطیفہ خفی جس کا مقام دائیں پستان کے برابر دوانگی کے فاصلہ پر وسط سینہ کی جانب ہے سے ذکر کرے اس کے بعد لطیفہ اخفی جس کا مقام عین سینہ کے وسط میں ذکر کرے، یہاں تک کہ پانچوں لطائف جاری ہو جائیں۔ پھر لطیفہ نفس جس کا مقام وسط پیشانی ہے اور لطیفہ قلبیہ سے بھی ذکر اسم ذات کرنے کا معمول ہے۔¹

۲۶۔ اے عزیز حرکت ظاہری نتیجہ حرکت معنوی است یعنی حرکت بدن علامت حرکت روح است و حرکت روح علامت حظ و ذوق و شوق است از ندا الست برکم روے نمودہ بود اے عزیز حظ روح در قلب اثر می کند و از قلب بقلب می رسد اعضا در حرکت می آیند و مرغ روح پرواز می کند و می خواهد کہ از قفس دامن گیر می گردد و قفس را نیز در حرکت و گردش می آرد رزقنا الله و ایاکم بکرمہ و لطفہ لہذا النعمۃ۔

ترجمہ: اے عزیز حرکت ظاہری حرکت معنوی کا نتیجہ ہے یعنی حرکت بدن علامت حرکت روح ہے اور حرکت روح علامت ذوق و شوق و حظ الہی ہے کہ جو نداء الست برکم سے نمودار ہوا۔ اے عزیز حظ روح قلب میں اثر کرتا ہے اور قلب سے قالب میں جاتا ہے اعضا حرکت میں آجاتے ہیں اور مرغ روح پرواز کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ قفس تن سے روح کو جدا کرے اور قفس کو بھی حرکت اور گردش میں لاتا ہے رزقنا الله و ایاکم بکرمہ و لطفہ لہذا النعمۃ۔²

¹ (مکاتب شریفہ مکتوب نو دم ص ۱۳۷)

² (الہامات غوثیہ ص ۵۰)

۲۷۔ امام زین الاسلام عبدالکریم القشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ابتداء الذکر بالجوارح یجد العبد حركة فی کل جوارحہ حتی لا یبقی جزء من لحمه وعظمه الا وفيه حركة واختلاج وتقوی الحركات والاختلاجات حتی تصیر اصواتا وکلمات تنبعث مسموعة من جمیع الجوارح والاجزاء۔ ماعد اللسان لان اللسان لا ینطق فی مثل هذه الاحوال وبلازم العبد التרכז فی هذه المهمة وهو یقین انه لو لا حظ هذه الاذکار وطلب علمها فانه ینفی عنها الی غیرها ذلک لان الذکر قد وقع علی القلب صحیح انه فی حال ذکر اللسان قد یكون للجوارح حركات واختلاجات ولكنها لیست علی هذه الدرجة من القوة والشمولية۔

ترجمہ: جوارح کے ساتھ ذکر کی ابتداء کرنے سے بندہ تمام جوارح میں ایک حرکت کو پانے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی جزو بھی گوشت اور ہڈی سے باقی نہیں رہتا مگر اس میں حرکت اور اقشعرار ہوتا ہے جب حرکات اور اقشعرار قوی ہو جائیں یہاں تک کہ وہ اصوات اور کلمات بن جاتے ہیں جو کہ نکلتی ہے سنانے کی طرح جمیع جوارح اور اجزاء سے ماسواء زبان کے اس لئے کہ زبان ان احوال میں نطق نہیں کرتی ہے اور بندہ لازم رکھتا ہے ہمت میں ثابت رہنے کو اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر یہ ان اذکار کو ملاحظہ نہ کرے اور اس کے علم کو طلب کرے پس یہ اس سے دور ہو جائے گا اور غیر کی طرف چلا جائے گا اس لئے کہ ذکر تحقیق کے ساتھ قلب صحیح پر وارد ہوتا ہے ذکر لسانی کے حال میں کبھی کبھار جوارح کیلئے حرکات اور اقشعرار ہوتی ہے لیکن وہ اس درجہ پر نہیں ہوتا قوت اور شمولیت سے۔¹

رشمہ ذکر کثیر:

۲۸۔ مولانا فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

(رشمہ) سئلہ مولانا بدر الدین المیدانی الذی کان من کبار اصحاب الشیخ حسن البلغاری ووجد صحبة عزیزان ایضاً: ان ذکر الکثیر الذی امرنا به من عند الحق سبحانه حیث قال عز اذ کرو اللہ ذکر اکثیرا۔ (الاحزاب الآیة ۴۱) هل هو ذکر اللسان او ذکر القلب؟ فقال: هو فی حق المبتدی ذکر اللسان وفي حق المنتهی ذکر القلب۔ فان المبتدی یتکلف فی الذکر دائماً ویعمل ویبذل روحه واما المنتهی فانه اذا وصل اثر الذکر الی قلبه یکون جمیع اعضائه وجوارحہ وعروقہ ومفاصلہ ذاكرة فیتحقق الذکر فی ذلک الوقت بکونه ذاکراً بالذکر الکثیر ویكون یرمه الواحد فی ذلک الحال مساویاً لسنة غیرہ من الرجال۔

ترجمہ: شیخ بدر الدین میدانی جو شیخ حسن بلغاری رحمہ اللہ کے اکابر ساتھیوں میں سے ہیں اور انہوں نے حضرت عزیزان رحمہ اللہ کی صحبت کو بھی پایا ہے، نے آپ سے پوچھا کہ ہم حق سبحانہ کی طرف سے جس ذکر کثیر پر مامور ہیں جیسا کہ حق سبحانہ

¹ (ترتیب السلوک فی طریق اللہ تعالیٰ ص ۳۴)

نے فرمایا ہے اذکروا اللہ ذکر اکثیر۔ (الاحزاب ۴۱) یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ یہ زبان کا ذکر ہے یا دل کا؟ حضرت عزیزان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مبتدی کیلئے زبان کا ذکر اور منتہی کیلئے دل کا ذکر ہے۔ مبتدی ہمیشہ تکلف و دشواری سے (ذکر) کرتا ہے اور سخت مشقت اٹھاتا ہے لیکن منتہی کے دل پر جب ذکر کا اثر پہنچتا ہے تو اس کے تمام اعضاء و جوارح اور رگیں اور جوڑ ذکر کرنے لگتے ہیں اور اس وقت سالک ذکر کثیر سے متصف ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اس کا ایک روز کا کام دوسروں کے ایک سال کے کام کے برابر ہوتا ہے۔¹

رشمہ: ذکر دل:

۲۹۔ (رشحہ) قال قدس سرہ: أن معنى قولهم: (إن الله ينظر في اليوم واللييلة الى قلب المؤمن بنظر الرحمة ثلاث مائة وستين نظرة) هو ان للقلب ثلاث مائة وستين روزنة الى جميع الاعضاء وهي عبارة عن ثلاث مائة وستين عرقا في البدن من الاوردة والشرابين متصلة بالقلب فاذا تأثر القلب من الذکر وبلغ مرتبة الكون منظوراً إليه بنظر خاص من الحق سبحانه۔ تنشعب حينئذ آثار ذلك النظر من القلب الى جميع الاعضاء حتى يشغل كل عضو من الاعضاء بطاعة لائقة بحاله فيصل الفيض الحاصل من تلك الطاعة الى القلب وذلك الفيض هو المراد بنظر الرحمة۔

آپ فرماتے تھے کہ اس بات کا مطلب کہ حضرت حق سبحانہ ہر رات اور دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ مومن بندے کے دل پر نظر رحمت فرماتا ہے یہ ہے کہ دل تمام اعضاء کی جانب تین سو ساٹھ درپچے رکھتا ہے اور وہ دل سے متصل تین سو ساٹھ رگیں ہیں جو رگیں اور شریانیں ہیں۔ جب دل ذکر سے متاثر ہوتا ہے تو اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے کہ حق سبحانہ کی نظر خاص کا منظور بن جاتا ہے اور اس نظر کے آثار دل سے سب اعضاء کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر ہر عضو اپنے حال کے مطابق ایک طاعت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس طاعت کے نور سے ہر عضو سے ایک فیض جس سے مراد نظر رحمت ہے، دل کو پہنچتا ہے۔²

۳۰۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: شیخ تمام باتوں سے خالی ہوا اپنے نفس ناطقہ کی طرف اس نسبت میں جس کا القا مرید پر منظور ہو متوجہ ہو اور توجہ قلبی مرید کی طرف مائل کرے کہ میری کیفیت جذب مرید میں اثر کر رہی ہے خیال کرے انشاء اللہ حسب استعداد نور برکتیں حاصل ہوں گی اور لطیفہ قلب کے جاری کرنے کے بعد ہر لطیفہ پر تدریجاً توجہ کرے اور اسی طرح انوار مراقبات و لطائف القا میں توجہ کرے اور اگر مرید موجود نہ ہو تو اس کی صورت کا تصور کر کے غائبانہ توجہ کرے اور اسے فائدہ پہنچائے۔³

¹ (رشحات عین الحیات ص ۷۲)

² (رشحات عین الحیات ص ۷۲)

³ (کلیات امداد دہ ص ۵۳ دار الاشاعت)

ذکر دینے اور توجہ کرنے کا طریقہ اقوال مشائخ کی روشنی میں

۳۱۔ حضرت علامہ مولوی شاہ غوث محمد صاحب فرماتے ہیں کہ:

يضع الشيخ يده على قلب المريد تحت الثدي اليسر بفاصلة اصبعيه ويلقنه ذكر اسم الذات۔

ترجمہ: کہ شیخ اپنا ہاتھ مرید کے قلب پر رکھے جو کہ الٹی طرف پستان کے دوانگی کے فاصلے پر نیچے واقع ہے اور اسے اسم

ذات کی تلقین کرے۔^۱

۳۲۔ حضرت علامہ الحاج فقیر اللہ ابن عبد الرحمن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ومن علامات جريان الذكر القلبي هو ان يرجع الى القلب بعد النوم ويجد قلبه في مقام الذكرو قد يتحرك راسه

موفقا للقلب من غير اختياره ومنها ان يستمع هو فقط من قلبه صوت الذكر وقد يسمع غيره۔

ترجمہ: ذکر قلبی کے جاری ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ شخص نیند کے بعد جب قلب کی طرف

رجوع کر لیتا ہے اور قلب کو مقام ذکر میں پالیتا ہے اور اس کا سر حرکت کرتا ہے قلب کے ساتھ بغیر اختیار کے اور ایک علامت یہ

ہے کہ یہ اپنے قلب سے ذکر کی آواز خود سنتا ہے اور کبھی کبھار غیر بھی سنتا ہے۔^۲

۳۳۔ مولانا فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وذكر في (فصل الخطاب) أن كيفية اشتغال خواجه عبد الخالق العجدواني حجة في الطريقة ومقبولة

عند جميع الفرق كان قدس سره مداوما على طريق الصدق والصفاء ومتابعة الشريعة وسنة نبينا محمد المصطفى

ﷺ ومجانبا للنفس ومخالفا لخواها وكان يستر سيرته السنية عن نظار الاغيار تلقن الذكر القلبي ايام شبابه عن

الخضر عليه السلام فكان يواظب على الذكر المذكور وقبله حضرة الخضر عليه السلام للوالدية وامره بان يغوص

في الحوض وان يقول بقلبه تحت الماء لا اله الا الله محمد رسول الله۔ ففعله الخواجه وأخدمه ذلك واشتغل به هنالك

ففتح له انواع الفتوح والترقيات فوق ادراك المدارك۔

ترجمہ: کتاب فصل الخطاب میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی کی روش طریقت میں حجت ہے اور تمام سلاسل

میں مقبول ہے۔ آپ ہمیشہ صدق و صفا کے راستے میں اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شریعت و سنت کی پیروی اور بدعت

و خواہش نفس کے اجتناب و مخالفت میں کوشاں رہے ہیں اور اپنی پاکیزہ روش کو غیروں کی نظر سے پوشیدہ رکھا ہے۔ آپ

^۱ (طريقة الراشدين حجة المسترشدين ص ۹۲)

^۲ (قطب الارشاد ص ۵۶۱)

نے جوانی میں حضرت خضر علیہ السلام سے ذکر قلبی کی تعلیم پائی ہے اور اس سبق پر ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے ان کو فرزندگی میں قبول فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ پانی کے حوض میں داخل ہو اور غوطہ لگاؤ اور دل میں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ نے اسی طرح کیا ہے اور سبق کو حاصل کیا ہے اور کام میں مشغول ہو گئے اور کشادگیاں پائیں اور اول سے آخر تک آپ کے روزگار کا حال تمام خلقت کے ہاں مقبول و محبوب تھا۔¹

نوٹ: برزگان دین کے ان اقوال و کیفیات سے معلوم ہوا کہ قلب اور اسی طرح دیگر لطائف جاری ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ مشائخ کی توجہات کی برکات سے قلب و دیگر لطائف اللہ کے ذکر میں جاری ہوتے ہیں اور جاری ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کا دل تیز حرکت کرتا ہے کبھی اس ذکر کی آواز کو وہ خود سنتے ہیں اور کبھی دیگر لوگ بھی سنتے ہیں۔

۳۴۔ حضرت غوث الاسلام والمسلمین شاہ غلام عبد اللہ مجددی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اما تقضلات الہی بے توقف بحال بندہ توحب فرمودن لطائف خم من بذکر اسم ذات گویا گردید و این از خصائص ایشان است کہ بیک توحب شریفہ لطائف خم جاری بذکر الہی مے شود۔

ترجمہ: فقیر کے حال کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل کے موافق ان کا توجہ فرمانا جس سے میرے پانچوں لطائف ذکر ہوئے ان کی (میرے شیخ کی) خصوصیات میں سے ہے کہ ان کی ایک توجہ سے پانچوں لطائف ذکر الہی کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں۔²

۳۵۔ تاج العرفا قطب اولیاء عاشق اللہ جناب میر سید عبد الخالق نقشبندی فرماتے ہیں:

می باید کہ شیخ بزرگوار دست مبارک خود را بلای لطیفہ قلب مرید بند بضر ب شدید از قلب خود بقلب مرید توحب نماید برای القانور چنین نیت کند کہ آتے نور قلب پیران کبار کہ بقلب من عاجز خاک را رسانیدہ بقلب این طالب برسان و قلب مرید از یک توحب یادوسہ بہ حرکت می آید وزندہ می شود و علامت زندہ شدن دل و جدور قص و اضطراب است چونکہ دل بحسرت آید زندہ شود آن را فتح الباب گویند و بسیار مبارک است باید کہ برادران طریقت مبارک گویند۔

¹ (رشحات عین الحیات ص ۵۴)

² (مقامات مظہریہ ص ۲۷)

ترجمہ: چاہیے کہ شیخ بزرگوار اپنے ہاتھ مبارک کو مرید کے قلب پر رکھے اور پوری قوت کے ساتھ اپنے قلب سے مرید کے قلب کی طرف توجہ کرے القائے نور کی خاطر اسی طریقے سے نیت کرے کہ اے باری تعالیٰ پیران کبار کے قلوب کے وہ انوار جو اس خاکسار عاجز کے قلب تک پہنچے ہیں اس طالب کے قلب تک پہنچا دے اور مرید کا قلب (دل) ایک توجہ یادویاتین سے حرکت میں آجائیگا اور وہ قلب زندہ ہو جائے گا اور دل کے زندہ ہونے کی علامت وجود رقص واضطراب ہے جب دل حرکت کرنے لگ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے تو اسے صوفیاء کے نزدیک فتح الباب کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ مبارک ہے (یعنی دل کا زندہ ہو جانا اور حرکت کرنے لگ جانا صوفیاء کی توجہات کی برکت سے) چاہیے کہ طریقت کے پیر بھائی اسے مبارکباد دیں۔¹

فائدہ: حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اسی لئے فرمایا کہ جو سفر ہم نے طے کرنا ہے وہ سات قدم ہے یعنی جب انسان کے سات لطائف ذکر ہو جاتے ہیں تو انسان عارف ہو جاتا ہے۔ ہاں ہر شخص کی معرفت کی مقدار اس کے حال کے مطابق کم و زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ (مقام افسوس یہ ہے کہ جو چیز طریقت کی اصل ہے لوگ اس کو نہ صرف چھوڑ چکے ہیں بلکہ اس کو درست تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں سیفی عفی عنہ۔)

۳۶۔ حضرت علامہ بدر الدین مجددی سرہندی قدس اللہ سرہ لکھتے ہیں:

درویشی بخدمت آنحضرت رسید، دل او چنان ذکر شدہ بود کہ ہمنشین او استماع می نمود، لایما چون بخواب رفتے تا دور مسموع گشتے و از بعضے مشائخ عصر خلافت داشت و از حضرت ایشان نیز توقع این معنی وے را بود۔ حضرت ایشان فرمودند کہ مرد صاحب استعداد است، ما استیلائے ذکر و خلافت مشائخ وے را در عجب و پسندار داشتہ، راہ ترقی مدد ساخت است معالجہ او سلب این حال ست۔ دو روز نگذشتہ بود کہ آن حال را از وے سلب کردند۔ حیران شد و می نالید و اشک حسرت از چشمش می بارید۔ چند روز بحال وے توحبہ نہ کردند۔ تا عجب و پسندار از سروے بدر رفت۔ بعد از ان در خلوت طلبیدہ بمعاملات و مقامات وے را نواختند کہ آن ذکر نسبت بآن زینہ اول ہم نمی تواند بود و وے بنقص حالت سابق معترف گردید۔

ترجمہ: ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا دل ایسا ذکر تھا کہ اس کے قریب بیٹھنے والا بھی سن لیتا تھا اور بالخصوص جب وہ سو جاتا تھا تو دور سے سنائی دیتا تھا اور وہ کئی مشائخ سے خلافت حاصل کر چکا تھا اور آپ سے بھی اسے یہی توقع تھی آپ نے فرمایا کہ یہ شخص صاحب استعداد ہے لیکن ذکر کے غلبے اور مشائخ کی خلافت نے اسے غرور اور خود پسندی میں مبتلا

¹ (مجمع الدوائر مجمع جامع الاسرار والانوار ص ۷)

کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی کیفیت سلب کر لی جائے چنانچہ دو روز نہ گزرے ہوں گے کہ اس کی یہ کیفیت سلب کر دی گئی وہ حیران ہو گیا، روتا تھا اور اس کی آنکھوں سے حسرت ٹپکتی تھی، آپ نے چند دنوں تک اس کے حال پر توجہ نہ فرمائی اور اس طرح اس کا غرور اور خود پسندی دور ہو گئی اس کے بعد اس کے بعد آپ نے خلوت میں طلب فرما کر، معاملات اور مقامات سے نوازا کہ اس کا پہلا ذکر ان معاملات کے مقابلے میں پہلی سیڑھی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا پھر وہ اپنی پہلی حالت کے نقص کا معترف ہوا۔¹

۳۸۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں:

پیر دل مردہ رازندہ گردانیده است و ب مشاہدہ و مکاشفہ رسانیده (است) نزد عوام، احیای جدی، عظیم الشان است و نزد خواص، احیای قلی و روحی، برہان رفیع الشان است (خواب محمد پارسا)۔ قدس سرہ۔ در رسالہ (قدسیہ) می فرماید کہ احیای جدی پیش اکثر مردم چون اعتبار داشت، اہل اللہ از آن احیای اعراض نموده ب احیای روحی پرداختہ اند و متوجہ احیای دل مردہ طالب گشتہ اند والحق کہ احیای جدی نسبت ب احیای قلی، کالطروح فی الطریق است و نظر ب این، داخل عبث چہ، این احیای سبب حیات چند روزہ است و آن احیای، وسیلہ حیات دائمی است، بلکہ گوئیم کہ فی الحقیقت وجود اہل اللہ کرامتی است از کرامات و دعوت ایشان مر خلق رابہ حق۔ جل سلطانہ۔ رحمتی است از رحمت ہای حق۔ جل سلطانہ۔ و احیای قلوب اموات، اینی است از آیت ہای عظمیٰ۔ ایشان امان ارض اند و غنیمت روزگارند (بہم یمطرون و بہم یرزقون) در شان شان است کلام شان دواست و نظر شان شفا۔ ہم جلساء اللہ و ہم قوم لای شقی جلیسہم و لای خیب انیسہم۔

ترجمہ: کہ جسم کو زندہ کرنا دل کو زندہ کرنے کی نسبت بالکل بے کار چیز ہے۔ اور اس پر نگاہ ڈالنا بھی عبث ہے۔ کیونکہ جسمانی چند روزہ زندگی کا سبب ہے۔ اور قلبی زندگی حیات دائمی کا وسیلہ ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں۔ کہ فی الحقیقت اللہ والوں کا وجود بذات خود کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ اور ان کا لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دنیا اللہ تعالیٰ کے رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ لوگ زمین والوں کے لئے امان ہیں۔ اور زمانے کے لئے غنیمت ہے۔ بہم یرزقون و بہم یمطرون (ان ہی کے ذریعہ سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ اور

¹ (حضرات القدس ج ۲ ص ۱۷۳)

انہیں کے سبب سے بارشیں ہوتی ہیں) انہی کی شان میں ہے ان کی گفتگو دوا ہے۔ اور ان کی نظر شفا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم جلیس ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں۔ جن کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا۔ اور نہ ان سے دوستی رکھنے والا نامراد ہوتا ہے۔¹

فائدہ: لطیفہ قلب جاری ہونے کی ظاہری علامت یہ ہے کہ سالک کا دل نفسانی خواہشات کی بجائے محبوب حقیقی کی طرف متوجہ ہو جائے، غفلت دور ہو اور شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کر نیکاشوق پیدا ہو۔ ذکر جاری ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس کا دل حرکت کرنے لگے یا اسے کشف ہونے لگے بلکہ سالک کا اول و آخر مقصد رضائے الہی ہونا چاہئے نہ کہ کشف و کیفیات کا حصول۔

مولانا سید عبد المالک نقشبندی مجددی لکھتے ہیں:

۳۹۔ تشریح: مکتوب نمبر ۱۱۵ میں بیان ہو چکا ہے کہ مشائخ نقشبندیہ نے سیر و سلوک کی ابتداء قلب سے کی ہے اور آغاز سلوک میں قلب پر تجلی افعال کا اثر پڑتا ہے تو شیخ کامل کے باطن کی وساطت سے تجلی افعال کے اثرات سالک کے قلب پر پڑتے ہیں تو اس کا قلب ان کا احساس کرنے لگتا ہے اس احساس کے اثرات میں قلب کی حرکات میں اضافہ، درد، حرارت اور خوشی کا محسوس ہونا ہے اور یہ محسوسات ذکر قلبی کی علامت ہیں نیز لطیفہ روح پر بھی یہی علامت ظاہر ہوتی ہیں لیکن ایک سالک حقیقی کو یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ یہ احساسات تصوف کا مقصود و مطلوب نہیں ہیں کہ سالک انہیں پر خوش ہوتا رہے اور آگے نہ بڑھے۔²

دوران ذکر بدن اور ہاتھ وغیرہ کی حرکت کے دلائل

ذکر میں حرکت:

۱۔ فضیلۃ الشیخ العارف باللہ عبد القادر عیسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

الحركة في الذكر أمر مستحسن، لأنها تنشط الجسم لعبادة الذكر وهي جائزة شرعاً بدليل ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحافظ المقدسي برجال الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: (كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون بكلام لهم: محمد عبد صالح، فقال صلى الله عليه وسلم: "ماذا يقولون؟" فقيل: "إنهم يقولون: محمد عبد صالح، فلما رأهم في تلك الحالة لم ينكر عليهم، وأقرهم على ذلك،

¹ (مکتوبات امام ربانی، جلد ۲، مکتوب ۹۲)

² (شرح مکتوبات حضرت امام ربانی مسمی بہ دار المعرفت ص ۳۶۰ ج ۲)

والمعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، فلما أقرهم على فعلهم ولم ينكر عليهم تبين أن هذا جائز.

وفي الحديث دليل على صحة الجمع بين الاهتزاز المباح ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الاهتزاز بالذكر لا يسمى رقصاً محرماً، بل هو جائز لأنه ينشط الجسم للذكر، ويساعد على حضور القلب مع الله تعالى؛ إذا صحت النية. فالأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

ولنستمع إلى الإمام علي رضي الله عنه كيف يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو أراكة: (صليت مع علي صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين، ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً، بين أيديهم كأمثال زكَب المغزى، قد باتوا لله سجداً وقياماً، يتلون كتاب الله يتراوحن بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا [أي تحركوا] كما يמיד الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تَنَبَّل -والله ثيابهم)

ويهمنا من عبارة الإمام علي رضي الله عنه قوله: (مادوا كما يמיד الشجر في يوم الريح)، فإنك تجده صريحاً في الاهتزاز، ويُبطل قول من يدعي أنه بدعة محرمة، ويثبت إباحة الحركة في الذكر مطلقاً.

وقد استدلل الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله بهذا الحديث في إحدى رسائله على ندب الاهتزاز بالذكر، وقال: هذا صريح بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر. على أن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد على أي نوع كان حيث إنه لم يأت بمعصية ولم يقصدها.

ترجمة: ذكر میں حرکت امر مستحسن ہے کیونکہ یہ بدن کو ذکر کیلئے چست کرتی ہے اور اس کی دلیل امام احمد اور حافظ مقدسی کی روایت کردہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشی لوگ رسول اللہ ﷺ کے سامنے رقص کر رہے تھے اور اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں: ”محمد ﷺ نیک بندے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیا کہہ رہے تھے عرض کی گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے صالح بندے ہیں۔ جب آپ ﷺ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ناپسند نہیں فرمایا: اور ان کے اس فعل کو ثابت رکھا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ احکام شرعیہ نبی کریم ﷺ کے قول فعل اور تقریر سے مانو ذہیں جب آپ ﷺ نے ان کے فعل کو ثابت رکھا اور اس کو ناپسند نہ کیا تو ثابت یہ ہوا کہ یہ فعل جائز ہے۔ اس حدیث پاک میں جھوم جھوم کر نعت رسول ﷺ پڑھنے کی دلیل ہے۔ حرکت ذکر کو رقص کا نام نہیں دیا جاسکتا بلکہ یہ جائز ہے کیونکہ

یہ جسم کو ذکر کیلئے چست کرتی ہے۔ اور دورانِ ذکر حضوری قلب کا باعث ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت صحیح ہو کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔

حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دائیں طرف متوجہ ہوئے اور کچھ دیر بیٹھے رہے۔ آپ کے چہرے پر رنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ پھر جب سورج ایک نیزے کی مقدار بلند ہوا تو دور کعتیں ادا کیں۔ اور اپنے ہاتھوں کو ملنے لگے پھر ارشاد فرمایا:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو دیکھا ہے لیکن آج کوئی بھی ان کی مثل نظر نہیں آتا۔ بوقت صبح ان کے رنگ پیلے اور بال بکھرے اور گرد آلود ہوتے، رات بھر اللہ کے حضور سجد و قیام میں رہتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور سجد و قیام سے تسکین اور راحت حاصل کرتے۔ علی الصبح ذکر الہی کرتے اور اس طرح حرکت کرتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو رواں ہوتے کہ قسم بخدا ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔“

اس ساری عبارت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ”مادوا کما یمید الشجر فی یوم الریح، وھملت اعینھم حتی تنبل واللہ ثیابھم“ قابلِ توجہ ہے کیونکہ یہ دورانِ ذکر جذب و حرکت پر صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دورانِ ذکر حرکت کرنا بدعتِ محرمہ ہے ان کے دعویٰ کو باطل کرتا ہے اور مطلقاً ذکر میں حرکت کی اباحت کو ثابت کرتا ہے۔

شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث سے اپنے ایک رسالے میں دورانِ ذکر حرکت کے مستحب ہونے پر استدلال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دورانِ ذکر سخت حرکت کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دورانِ ذکر اگر کوئی شخص حرکت کرتا ہے، بیٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نہ تو اس نے معصیت کا ارتکاب کیا ہے اور نہ ہی اس کا قصد کیا۔¹

والخلاصة:

یفہم مما سبق أن الحركة في الذكر مباحة شرعاً، هذا بالإضافة إلى أن الأمر بالذكر مطلق يشمل جميع الأحوال؛ فمن ذكر الله تعالى قاعداً أو قائماً، جالساً أو ماشياً، متحرراً أو ساكناً... فقد قام بالمطلوب ونفذ الأمر الإلهي. فالذي يدعي تحريم الحركة في الذكر أو كراهتها هو المطالب بالدليل، لأنه يخص بعض الحالات المطلقة دون بعض بحكم خاص.

¹ (البداية والنهاية في التاريخ" للإمام الحافظ المفسر المؤرخ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 774هـ. ج 8/ص 6. وآخر جه أيضاً أبو نعيم في "الحلية" ج 1/ص 76)

ترجمہ: خلاصہ بحث یہ ہے کہ ذکر میں حرکت شرعاً مباح ہے۔ مزید برآں یہ کہ ذکر کا حکم مطلق ہے اور تمام احوال کو شامل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے، جھومتے ہوئے اور بحالت سکون کیا، وہ امر الہی کو بجالایا۔ اور جو شخص دورانِ ذکر وجد و جذب کی حرمت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ دلیل پیش کرے۔ کیونکہ وہ مطلق حکم کو بلا دلیل مقید کرنا چاہتا ہے۔¹

الشیخ عبد الرحمن بن ابوبکر القادری فرماتے ہیں:

يقول الشيخ جمال الدين عبد الله بن حسام الدين أسد اباذي: وهذا صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين كانوا يتحركون في الذكر حركة شديدة يميناً وشمالاً، لأنه شبه حركتهم بحركة الشجر يوم الريح، ومن المعلوم أن الشجر في يوم الريح يتحرك حركة شديدة، فثبت مطلقاً بإباحة الميلان بهذا الأثر۔

ترجمہ: شیخ جمال الدین عبد اللہ بن حسام الدین اسد آبادی کہتے ہیں کہ یہ دلیل صریح ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر میں حرکت کیا کرتے تھے حرکت شدیدہ کے ساتھ دائیں اور بائیں اسی لئے ان کی حرکت کو تشبیہ دی درخت کی حرکت کے ساتھ سخت اور تیز ہوا میں اور یہ بات معلوم ہے کہ درخت تیز ہوا میں حرکت شدیدہ کے ساتھ حرکت کرتے ہیں (پس مطلقاً ثابت ہوا اس اثر کے میلان کی طرف مطلقاً حرکت کرنا ثابت ہوا)۔²

امام القشیری فرماتے ہیں:

إشارة مشايخ الصوفية إلى جواز الحركة في الذكر يقول الشيخ أبو علي الدقاق: الحركة بركة، حركات الظواهر توجب بركات السرائر۔

ترجمہ: ذکر میں حرکت کے جواز کی طرف مشائخ و صوفیاء نے اشارہ کیا ہے۔ شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ ظاہر کی حرکات اسرار کی برکات کو واجب کرتی ہیں۔³

الشیخ عبد الرحمن بن ابی بکر القادری فرماتے ہیں:

أشار بعض العلماء إلى أن الحكمة في رفع اليدين في التكبير من الصلاة: إشارة إلى التبري مما سوى الله تعالى وإلقائه وراء ظهره. فان قيل: هذا الرفع مأثور، وحركة الذكر غير مأثورة. قيل: ما كل ما لم يرد فيه نص مردود على فاعله البتة، وإنما ما لم يرد فيه نص ووافق أصول الشريعة قبلناه، لكن هذا فيه نص وقد سلف من حديث علي۔

¹ (حقائق عن التصوف ص ۱۵۷)

² (مخطوطة تحفة العباد وادلة الورد ص ۱۳۵)

³ (الامام القشيري الرسالة القشيرية ص ۵۲)

ويقول: قال والدي (قدس الله تعالى روحه): ولم يرد عنه نهى عن الحركة في الذكر، ولو كان فيها كراهة لبينها لأئمتہ فی ما ورد عنه۔

ترجمہ: بعض علماء نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تکبیر افتتاح میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے میں حکمت یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ماسوا اللہ کے چھکارہ مل جائے اور ماسوا اللہ کو پیٹھ پیچھے گرا دے اگر کہا جائے کہ یہ رفع الیدین ماثور ہے اور حرکت ذکر غیر ماثور ہے تو کہا گیا ہے کہ ہر وہ جس میں نص وارد نہ ہو تو وہ مردود ہے اس کرنے والے پر خواہ مخواہ اور جس میں نص وارد نہ ہو اصول الشریعہ کے موافق ہو تو ہم اس کو قبول کریں گے لیکن ذکر کی حرکت میں نص ہے جو کہ حدیث عالی سے ثابت ہے اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ حرکت فی الذکر میں منع وارد نہیں ہے اگر اس میں کراہت ہوتی تو امت کیلئے بیان کرتے جو وارد ہوا ہے۔¹

کسی بھی مسئلہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یا فتویٰ دیتے ہوئے احتیاط کا بیان

اصول الافتاء:

اخرج ابن عبد البر رحمه الله عليه بسنده الى عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر اربعة وثلاثين شهرا فكثر ما كان يسئل فيقول: لا ادرى ثم يلتفت الى فيقول: اقدرى ما يريد هولاء؟ يريدون ان يجعلوا ظهورنا جسرا لهم الى جهنم۔

ترجمہ: ابن عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ عقبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چونتیس ماہ صحبت اختیار کی تو بہت مرتبہ ان سے کسی مسئلہ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے علم نہیں تو میری طرف دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ ان کیلئے جہنم کا پل بن جائے۔²

فائدہ: عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنی جلیل القدر ہستی صحابی رسول ﷺ ہونے کے باوجود بہت دفعہ پوچھے گئے سوال کے جواب میں فرماتے کہ مجھے (اس کا) علم نہیں۔

اخرج الخطيب بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقد رأيت ثلاثمائة من اهل بدر ما منهم من احدا لا وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتوى۔

¹ (مخطوطة تحفة العباد وادلة الورد ص ۴۵)

² (جامع بيان العلم وفضله ص ۳۱۶ رقم ۸۹۹)

ترجمہ: خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تین سو بدری صحابہ کرام کو دیکھا ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ کوئی اور انکی جگہ فتویٰ دیکر انکی خلاصہ کروادیں۔
فائدہ: اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم کے بارے میں کتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔

عن عطاء بن السائب قال: ادرکت اقواما ان كان احدهم يسأل عن الشيء فيتكلم وانه يرعد۔
ترجمہ: عطاء بن سائب سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم پائی کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ بات کرتے ہوئے کانپنے لگتے تھے۔
وعن الاشعث عن محمد بن سيرين قال: كان اذا سئل عن شيء من الفقه، الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان۔

ترجمہ: اشعث محمد بن سیرین سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب ان سے فقہ کے حوالے سے حلال اور حرام کے متعلق پوچھا جاتا تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا اور بدل جاتا یہاں تک کہ وہ گھریا وہ، وہ نہیں رہا۔
عن احمد تلامذة الامام مالك رحمة الله عليه قال: والله ان كان مالك اذا سئل عن مسألة كان واقف بين الجنة والنار۔

ترجمہ: امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم امام مالک سے جب کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تو ان کا حال یہ ہوتا گویا کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہو۔
عن محمد بن واسع قال: اول من يدعى الى الحساب يوم القيامة الفقهاء۔
ترجمہ: محمد بن واسع سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جس کو سب سے پہلے حساب کیلئے بلایا جائے گا تو وہ علماء ہونگے۔

وعن سفیان بن عیینة رحمة الله عليه قال: يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد۔
ترجمہ: سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہل کے ستر گناہ بخش دیئے جائیں گے اس سے پہلے کہ عالم کا ایک گناہ بخشا جائے۔

ذكر النووي رحمة الله عليه عن ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: من افتى عن كل ما يسأل فهو مجنون۔

ترجمہ: امام نووی نے ذکر فرمایا ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود اور عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے آپ دونوں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے فتویٰ دیا ہر اس مسئلے کا جو اس سے پوچھا جائے تو وہ دیوانہ ہے۔¹

قال ابن مہدی: سأل رجل مالکاً عن مسألة وذكر انه ارسل فيها من مسير ستة اشهر من المغرب. فقال له: اخبر الزی ارسلک انه لا علم لی بها۔ قال ومن یعلمها قال من علمه الله وساله رجل عن مساله استودعه اياها اهل المغرب فقال ما ادری ما ابتلینا بهذه المسالة فی بلدنا ولا سمعنا احدا من اشیاخنا تکلم بها ولكن تعود فلما کان من الغد جاءه وقد حمل ثقله علی بغلة یقودها، فقال مسالتي! فقال ما دری ما هی؟ فقال الرجل: یا ابا عبد الله ترکت خلفی من یقول لیس علی وجه الارض اعلم منك فقال مالک غیر مستوحش اذا رجعت فاخبرهم انی لا احسن۔

ترجمہ: ابن مہدی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو اس مسئلے میں مغرب سے بھیجا گیا ہے جو کہ چھ ماہ پیدل کی مسافت پر ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو بھیجا اس جا کر خبر دے دیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کو علم نہیں تو کس کو علم ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور ایک شخص نے سوال کیا کسی مسئلے کے بارے میں جس کو اہل مغرب والوں نے یہ مسئلہ دے کر بھیجا تھا تو امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں اور اس شہر میں یہ مسئلہ درپیش نہیں آیا اور نہ ہی ہم نے اپنے مشائخ میں سے کسی شیخ سے اس مسئلے کے بارے میں کچھ سنا تو واپس لوٹ جا۔ جب کل کا دن آیا تو یہ شخص دوبارہ آیا اپنے سامان کو نچر پر سامان رکھ کر چلتے ہوئے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میرا مسئلہ؟ تو امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا جواب ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اے عبد اللہ! کہ میں ایسے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تو امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی خوف و خطر کے کہا کہ واپس جا کر ان سے کہہ دینا کہ میں اس مسئلے کے بارے میں بہتر نہیں جانتا ہوں۔

متی یحرم الافناء: (فتویٰ دینا کب منع ہے؟)

لا یجوز علی الافناء الا لمن استجمع هذه الشروط وصار مؤهلاً لذلك ثم ان المفتی المؤهل ایضاً لا یجوز له الافناء فی الاحوال الانیة۔

الاول: اذا كان المفتی اهلاً للافناء بوجه عام ولكنه لا یعرف حکم المسئلة المسئول عنها بخصوصها ولا یتمكن من استنباطه او اشتبهت علیه الادلة ولم یتمكن من الترحیح وذلك لقول الرسول الکریم ﷺ القضاة ثلاثة

¹ (سنن الدارمی المقدمة باب ۱: ۵۶۲)

واحد في الجنة واثنان في النار۔ فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل اعراف الحق فجاز في الحكم فهو في النار ورجل قفى للناس على جهل فهو في النار اخرجه ابو داؤد۔

ترجمہ: فتویٰ دینا جائز نہیں ہے مگر اس عالم کیلئے جس میں یہ شرائط جمع ہوں اور وہ اس کا اہل بن چکا ہو اور وہ مفتی جو افتاء کی اہلیت رکھتا ہو اس کیلئے بھی فتویٰ دینا جائز نہیں ہے آنے والے احوال میں۔

۱۔ مفتی جب افتاء کی اہلیت رکھتا ہو عام طریقے سے لیکن جس مسئلے کے بارے میں اس سے پوچھا گیا ہو خصوصیت کے ساتھ اس کا حکم نہ جانتا ہو اور اس کے استنباط پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو اور اس پر ادلہ مشتبہ ہو چکی ہوں اور ترجیح دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو ایسے مفتی کیلئے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے اور نبی اکرم ﷺ کی حدیث مبارک ہے کہ قاضی تین قسم پر ہے ایک جنت میں جائیگا اور دو جہنم میں جائیں گے پس جو جنت میں جائیگا وہ آدمی ہے جو حق جانتا ہو اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو حق کو جانتا ہو لیکن فیصلے میں دھوکہ بازی کرے تو وہ جہنمی ہے تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کے فیصلے جہالت پر کرے پس یہ بھی جہنمی ہے۔

الرجوع عن الفتوی: (اگر غلط فتویٰ دے دیا تو کیا کرے)

يجب على المفتي ان يظهر خطا في فتواه ان يرجع عن فتواه السابقة وان لا يخجل من ذلك وجاء في خطاب سيدنا عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما: لا يمنعك قضاء قضيت به بالامس راجعت فيه ففسك وهديت رشدك ان تراجع الحق فان الحق قديم وان الحق لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التماس في الباطل۔

ترجمہ: مفتی پر واجب ہے کہ جب اسے اپنے فتویٰ میں خطا ظاہر ہو جائے تو سابقہ فتویٰ سے رجوع کرے اور اس پر شرمندہ نہ ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف جو خطبہ بھیجا اس میں لکھا تھا کہ ہرگز آپ کو منع نہ کرے وہ فیصلہ جو آپ نے کل کیا تھا پھر آپ کا نفس اس سے رجوع کرے اور تجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی گئی ہو کہ تو حق سے رجوع کرے اس لئے کہ حق قدیم ہے اور حق کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی اور حق کی طرف رجوع کرنا باطل میں رہنے سے بہتر ہے۔

اپنے فتویٰ سے رجوع کے بارے میں مستفتی کو خبر دینا:

اعلام المستفتی بالرجوع عن الفتوی۔

وقد اخرج الخطيب رحمة الله عليه ان الحسن بن زياد اللؤلؤي رحمة الله عليه استفتي في مسألة فاخطا فلم يعرف الذي افتاه فكتري منادى ينادى ان الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فاخطا فمن كان افتاه

الحسن بن زیاد بشيء فیرجع الیه۔ فمکث ایاما لا یفتی حتی وجد صاحب الفتوی فاعلمه انه قد اخطا وان الصواب کذا وکذا۔

ترجمہ: خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کی ہے کہ حسن بن زیاد لو کوئی سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا جس میں ان سے خطا ہو گئی تھی اور وہ اس شخص کو نہیں پہچانتے تھے جس کو انہوں نے فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے ایک آواز لگانے والے شخص کو مقرر فرمایا کہ حسن بن زیاد سے فلاں دن فلاں مسئلے کے متعلق جو پوچھا گیا تھا اس میں ان سے خطا ہو گئی تھی پس حسن بن زیاد نے جس کو فتویٰ دیا تھا وہ شخص ان کی طرف رجوع کر لے اور حسن بن زیاد کچھ دن ٹھہرے اور فتویٰ نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ صاحب فتویٰ کو پالیتے اور اسے خبر دے دیتے کہ وہ فلاں مسئلے میں خطا ہوئے تھے اور حق مسئلہ فلاں فلاں اس طرح تھا۔¹

مسئلہ: کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں:

۱۔ و اقول اما قوله لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنة فيقال عليه نفى العلم لا يلزم منه نفى الوجود۔²

۲۔ لا نترك لما يحصل عندها من منكرات۔³

۳۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

عدم علم وقوع کو مستلزم ہے۔⁴

۴۔ عدم النقل لا ینفی الوجود۔⁵

۵۔ ہمارے نہ جان سکنے سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔⁶

۶۔ کسی شے کے علم نہ ہونے سے معدوم ہونا لازم نہیں۔⁷

۷۔ لا نأقول ان عدم الوجدان لا يقتضي عدم كونه في الكتاب۔⁸

۸۔ والاحتجاج بلا دليل۔۔ عند الجمهور ليس بحجة اصلا لا في النفي ولا في الاثبات لقوله تعالى وقالوا لن

يدخل الجنة الا من كان هو ذا او نصارى تلك امانتهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين امر النبي ﷺ بطلب

¹ (الفقيه والمتفقه ۲۴۲ رقم ۱۲۰۹ باب رجوع المفتی عن الفتوی)

² (الحاوی للفتاوی جلد: ۵۱ صفحہ ۱۹۲)

³ (شامی جلد نمبر ۱ صفحہ ۶۶۵)

⁴ (تفسیر بیان القرآن ص ۷۵۲)

⁵ (فتح القدیر ج ۱ صفحہ ۲۰ مکتبہ سکھر)

⁶ (بیان القرآن ص ۳)

⁷ (بیان القرآن ص ۵)

⁸ (نور الانوار مبحث القیاس)

الحجة والبرهان على النفي والاثبات جميعاً نور الانوار حاشیہ ۳ قولہ وعند الجمهور اى من اصحابنا والشافعية ليس بحجة اصلا فادات عدم وجدان الدليل لا يوجب انتفاء الدليل في الواقع۔

ترجمہ: یعنی کسی شے کا عدم نقل اس کے وجود کی نفی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے نہ پانے سے یہ لازم نہیں کہ یہ قرآن میں نہیں کیونکہ ہمارا نہ پانا قرآن پاک میں یہ لازم نہیں کرتا کہ یہ قرآن کریم میں نہیں بغیر دلیل حجت قائم کرنا۔۔۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سرے سے حجت ہی نہیں نہ نفی میں نہ اثبات میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ جنت کو صرف یہود و نصاریٰ جائیں گے یہ صرف ان دونوں فریق کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی آرزو اور خواہشات ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ سچے ہو تو دلیل پیش کرو اللہ پاک نے حضور ﷺ کو حکم دلیل قائم کرنے کی نفی اور اثبات دونوں پر اپنے مدعی پر یہود و نصاریٰ سے طلب کرنے کا دیا۔ شوافع و احناف کے جمہور علماء کا یہ حکم ہے کہ احتجاج بلا دلیل سرے سے دلیل نہیں کیونکہ نہ پانا مدلول کا نفی حقیقت میں نہیں کرتا۔¹

۱۰۔ شاہ انور شاہ کشمیری صدر مدرس دیوبندر قمر ازہ:

ان الوجوب والحرمة يتبعان الامر والنهي دون النظر المعنوي فلا يجب الشيء ولا يحرم الا بالامر والنهي دون النظر المعنوي فلا يجب الشيء ولا يحرم الا بالامر والنهي۔

یعنی کسی چیز کا واجب ہونا یا حرام امر و نہی کے تابع ہیں نظر معنوی کے تابع نہیں تو بغیر امر و نہی کے کوئی چیز واجب و حرام نہیں ہو سکتی۔ مسائل امر و نہی سے لئے جاتے ہیں لوگوں کی طبیعتوں سے نہیں۔²

ابن ماجہ میں ہے باب اجتناب الراى والقياس: پر صاحب انجام الحاجة تحریر فرماتے ہیں:

اى القياس المذموم وهو ما كان من جهة رايه لا القياس المستنبط من الكتاب والسنة فانه في حكمها واول من قاس برايه ابليس حيث قال خلقنى من ناور وخلقته من طين۔

جو قیاس اپنی رائے سے ہو وہ مذموم ہے اور جو قیاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے مستنبط ہو وہ مذموم نہیں وہ تو اس کے حکم میں ہے اپنی رائے سے پہلے پہل قیاس ابلیس نے کیا جیسا کہ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے (یعنی مٹی سے)۔³

۱۳۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لم يزل امر بنى اسرائيل فعتد لاحتى نشأ فيهم المولدون و ابناء سباب الا صم فقالوا بالراى فضلوا او اضلوا۔

¹ (قمر الاقمار على نور الانوار ص ۲۴۱)

² (فيض البارى شرح بخارى جلد ۲ ص ۱۱۸ المسائل انما تؤخذ الامر والنهي لا من اذواق الناس ۱۲)

³ (ابن ماجه ص ۶)

سبیا جمع ہے سبی کی قیدی بیان اللسان۔

ترجمہ: یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کا کام ہمیشہ برابر و صحیح رہا یہاں تک کہ ان میں دوسری قوموں سے بچے پیدا ہوئے جو کہ (لونڈیوں) عورتوں سے تھے تو انہوں نے دین میں اپنی رائے داخل کی تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔¹

جب مانعین کی رائے چونکہ قیاس شرعی نہیں کیونکہ نہ تو یہ مجتہدین ہیں اور نہ ان کی رائے مستنبط ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے بلکہ قرآن اور سنت پر جھوٹ یہی کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ ﷺ کے حوالہ جات کو آپ نے تفاسیر معتبرہ سے دیکھا اور حکم خداوندی تو یہ ہے کہ: **وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة ۱۱۹)** اللہ پاک نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اور رہو ساتھ سچوں کے۔

۱۴۔ مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں: **وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبة ۱۱۹)** میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ صفت تقویٰ حاصل ہونے کا طریقہ صالحین و صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے۔²

واللہ ورسولہ اعلم

تمت بالخیر

For More Books
Click On Ghulam
Safdar
Muhammadi Saifi

¹ (ابن ماجہ ص ۷)

² (معارف ج ۲ صفحہ ۲۸۵)